

Ο ΣΕΛΛΕΥ'

(PERCY BYSSHE SHELLEY)

“Οργαστούντο βοήθειας στὴ δράση γιὰ τὸν κόσμο ποὺ πάσχει, ἔτσι ἔγοιωνθε τὸν ἔρωτα δὲ Σέλλευ. Ἀκολουθῶντας, λοιπόν, τὴ μεγάλη μοίρα του δὲ Ποιητῆς, δὲ τὸν ἔφεντος, τοῦλάχιστο ἐμᾶς, μὲ τὶς ἀντιλήψεις του, ποὺ ἀστραφαντὸν ἀνιώθετ’ ἀπὸ τὶς ἀντιλήψεις τῆς φιλολογικῆς ἐποχῆς του, πονκλαγε πειθεύναται κάτ’ ἀπὸ τὸ βάρος ἀρρωστού ρωμανισμοῦ. Ἡ Μοίρα τὸν ἔπλαστε στὴν περίοδο τῆς σπουδαιότερης ζύμωσης τοῦ κόσμου: γεννήθηκε διαν δΡονῆς σύνθετε τὴ «Μασσαλιώτιδα» (1792), ζούσε καὶ μεγαλουργοῦσε διαν συντριβούσαν ἡ ναπολέοντια νιροπή (1815) καὶ πέθανε διαν ἡ “Ἐλλάδα σύντριψε τὶς ἀλυσίδες τῆς (1822). Τὸ πνεῦμα, βέβαια, δὲν ἔχει ἐποχή· μᾶς ἔτυχε νὰ γεννήθει σ’ ἐποχὴ ποὺ τὸ ἀπὸ λευτερὰ καὶ ἔλπιδα ἀνυφασμένο Πνεῦμα τῆς φυσήθηκε μὲ μεγάλη δύναμη στὴν Πιγμανικὴ καὶ Χριστιανικὴ ἐποχὴ του. Μ’ ἀς μὴν ἔχεγγιμας οὲ κρίσεις ποδὸν τὴ θέση τους ἀλλοι.

Εἶταν τότες (1814) εἶκοσι δύο χρόνων· «Ωριμασμένος πιά, κύριος κάθε πράξης καὶ ἰδεας του». Ἡ Μαρία πέντε, πάνω-κάτω, χρόνια γεώτερη του. Ἡ συμβίωση δυὸς τέτοιων ὅταν (καὶ τόντα; μάλιστα, ἔγγαρο!) δὲν εἶταν εὐκολὸν νὰ συγχωρεῖται ἀπὸ τὴ σεμνοτυφία καὶ τὸ μπλαζεσμὸν τῆς κοινωνίας, καὶ κατὰ συνέπεια, νὰ βαστάξει περσότερο πάνω σὲ ἀγγλικὸ χῶμα. Ὁ Σέλλευ, λοιπόν, ἀφος διλόκηρο τὸ ἀπὸ 6,000 (ἢ, σύμφωνα μὲ τὶς πληροφορίες ἀλλων 4,000) δραχμὲς (ἀναλογία ὅχι σημερινὴ, βέβαια...) εἰσόδημά του στὴν Ἐρρίστα, τὴ νόμιμη γυναίκα του, καὶ σιὰ. δυὸς του παιδιά, ἔφυγε ἀπὸ τὴν Ἀγγλία μὲ τὴ Μαρία, τὴ φυσικὴ του γυναίκα, κι ἀρχισε νὰ γυρίζει τὴν Εὐρώπη, γυρεύοντας τὴ γαλήνη καὶ τὴν ποθητὴ γάνωμα, δπου δὲ κυνισταν ἡ δημουργικὴ του πίστη, καὶ ἀπὸ πιὸ ἐλεύτερους καὶ φωτεινοὺς ἀπὸ τὸ σκωτικὸ οὐρανούς.

“Ἡ ὑλικὴ φτώχια ἐλέγε τυλίξει τὶς δυὸς πλούσιες ἐκεῖνες ψυχές” μὰ ἡ κατάξερη θλίψη ἀπὸ τὴν ἀβεβαιότητα γιὰ τὸ αὔριο, ἀφανίζοντας μπροστὶα στὴν πτάνιαν ἀντοχὴ ποὺ χάριζε σ’ αὐτὲς ἡ αὐτάρκεια τοῦ ἔρωτα κι ὁ ἐρθουσιασμὸς τοῦ ἴδιου καὶ στὶς δυὸς τους θείους σκοποῦ: δοσ στεράς” ἡ ἀνθρωπότητα, πάντοις ὑπάρχει ἡ χαρὰ τῆς ἐνέργειας γιὰ τὸ λιγότερο μὲν στεναγμῶν της. Άλι, τὶ λοιπόν εἶταν ἡ ὑλικὴ δυστυχία μπροστὶα στοὺς φωτόλουστούς παράδεισούς τέτοιων συγκινήσεων καὶ προσθέσεων! “Ο τέτοιος πόνος περνάει, μὰ, κι ἀν ὅχι (Πόε, Φώσκολος, πόσσοι ἀλλοι), δὲν

ἔχει καμία δύναμη για τὴν ψυχὴν ποὺ πλημμυρίζει απὸ ἔρωτα καὶ φῶς προφρητικό. Ἡ φύση εἶναι ἀμέτοχη στὰ χειροκροτήματα τῆς στιγμῆς, καὶ δὲν ὑποφέρει δριστικοὺς τυκτίες της, αὐτὴ δίνοντας τὰ σκῆπτρα. «Οπως, δηλαδή, ζῆ κανένας, ξεῖται καὶ πενθαίνει καὶ ζῆ ξεῖται, γιατὶ ξεῖται γεννήθηκε. Οἱ διατιμήτες τῶν περιστάσεων,—περαστέρεο ὁ αὐτὴ τὴν περίοδο τῆς ζωῆς τοῦ Ποιητῆ μας,—εἴταν τὰ κύματα τῆς τρικυμίας ποὺ ὅρμον ἐνάντια στοὺς ἀδερφωμένους βράχους στὴν ἐρημιά τοῦ ὄκεανοῦ. Στέκουν αὐτοὶ στὸ φῶς δόλοθροι, διτράνταχτοι καὶ σωπηλοί, σὰν τὴν αὐτοπεποίθηση, μὲ τὴ γραντεύια ἀντοχὴ τῆς Αἰωνιότητας. Ἡ λύσσα τῆς τρικυμίας, γύρω, διφήνει τὴ σφραγίδα τῆς ἀπάνω τους,—σφραγίδα δύως ποὺ τὴν καταδικάζει περσότερο σὲ κακοτυχία : περσότερη λειτητὰ στὴν ἐπιφάνειά τους.

«Είσι πέρασ» ένας χρόνος (1815). Ἀπόχρησαν ἔνα παιδάκι, τὸ William («the delightful child»—«τὸ μαγεντικὸ παιδί») μὲ δὲν πρόφτασσαν νὰ τοῦ φυσήσουν τὴ μεγάλη τους πνοή, γιατὶ δὲν θάνατος τὸ ἀγάπησος περσότερο ἀπὸ τοὺς γονιούς του σὲ τέσσερα χρόνια. Ἀπὸ περιπέτεια σὲ περιπέτεια, βρέθηκαν στὴ Γενεύη. Οἱ ἔτει τῆς ἐλβετικῆς αὐτῆς πόλης βλέπουν καὶ σήμερα, ὅστερο ἀπὸ 102 χρόνια, τὸ ξενοδοχεῖο ποδμενε τὸ ζευγάρι καὶ γνώσιος τὸ σκυδρωπὸ Ποιητὴ πιὸ πολὺ τῆς «Ἐλλάδας παρὰ τῆς Ἀγγλίας (ἔλαν ὑπάρχει πατρίδα ὡρισμένη γιὰ τὸ πνεῦμα ποὺ διατρέχει τῇ γῇ σὰ φωτεινὸ μετέωρο). Στὸ ξενοδοχεῖο αὐτό, ο ἀυτὴ τὴν ἐκεκλησιὰ τῆς μνήμης σήμερα, δέθηκε ἡ φιλία τῶν δυὸ πνευμάτων καὶ συγγένων φύσεων, μὰ καὶ τῶν δυὸ ἀντίθετων αὐτῶν χαραχτήρων: «Ο Σέλλεϋ, ὃς τὴ στιγμὴ, ἔχει γίνει κάπιος γνωστὸς στὸ Κοινὸ ποὺ μὲ διαβάζει· ἔνω δὲν Μπάϊρον εἶναι πολὺ γνωστός. Άνω ἀντίποδες. Ἡ σχέση τους δύως βάσταξε παντούνά, ὃς τὸ τέλος τῆς ζωῆς τοῦ πρώτου, ποὺ σαγήνεψε τὸν ἄλλο, κ' εἰχε ἐπίδραση· μεγάλη καὶ σὸν ἀνθρώποι καὶ σὸν πνεῦμα καὶ σὸν τεχνίτη—Μπάϊρον, ποὺ δὲν ἀναγνώριζε ἀξία σὲ ἄλλον ἀνθρώπο. Ἀπὸ τοιες αἰστάνθηκε βαθύτερη ἀνάγκη νὰ ζήσει κοντά σὸν δούγκωτο φίλο του, κ' ξῆσε, δපως θὰ ιδοῦμε στὴν καινούργια αὐτὴ σοβαρὴ περίοδο τῆς βιογραφίας του.

Τὸ Δεκέβρῃ τοῦ χρόνου αὐτοῦ τέλειωσε τὸν «Ἀλάστορα» ἢ τὸ «Πνεῦμα τῆς Μοναξιᾶς» («Alastor» or: the Spirit of Solitude) ἐπικολυμδικό ποίημα (720 στίχοι) ὠριμότερο ἀπὸ τὴ «Βασίλισσα Μάδη» («Queen Mab»). Μέσο ἀπ' αὐτὸν περνοῦν, σὰν ἀρμονικὸς καὶ διάφανος χείμαρρος, τὰ τόσα αἰσθήματα κ' οἱ ίδεις τοῦ Ποιητῆ, καὶ πολεμέται ἡ ἀπορραβηγμένη κ' ἰγώπαθη ζωὴ—κείτη ποδχει ἀνάγκη ἀπόνα κοντά τῆς δμοιο πλάσμα γιὰ νὰ τραβήξει στὸ σκοπὸ ποὺ γι' αὐτὸν γεννήθηκε.

‘Η περίοδο αυτή τῆς ζωῆς του είναι ή σοβαρότερη. Είναι ή πιὸ δμορφη κι ωριμασμένη καὶ πιὸ γόνιμη, μὰ κ' ή πιὸ θλιβεσή. Κοντά στὴν ἄξια σύντροφο καὶ βοηθό του, φανερώθηκε τὸ τιτάνιο πνεῦμα του καὶ σὲ σύνθεση καὶ σὲ πρόξη, καὶ πόνεσσε βαθειὰ ή ἀσύγκριτη ψυχή του. «Αν μὲ βοηθήσεις μὲ τὴν ἀγάπη σου» εἶχε πεῖ στὴ Μαρία· κ' ή Μαρία τὸν βρόθησε· κι δὲ Σέλλευ κράτησε τὴν ὑπόσχεση ποὺ τῆς εἶχε δοσμένη νὰ ἐγγαστεῖ γιὰ τὸν ἀνθρώπους ποὺ πάσχουν καὶ νὰ γράψει τύπομά του δίπλα στὰ δύοματα τῶν ὑπερασπιστῶν τους.

Τὰ γεγονότα, ζηλόφρονοι πάντα πρόσκοποι τῆς Μοίρας ἐνάντια σὲ κάθε φαρέωρα τοῦ ‘Ωραίου, δὲν ἔπαψαν νὰ ζητοῦν νὰ πνίξουν τὴ μεγάλη του ὑπαρξὴ βγάνγοριας την ἀπ' τὴν τροχιὰ της. Εἴπαμε δμως: ή φύση δὲν ἀναγνωρίζει τυκτιές της, καὶ, κατὰ συνέπεια, τὰ γεγονότα ἀπότυχαν δλότελα:

‘Η κοινωνία πρώτη κατηγόρησε τὸν Ποιητὴ διὶ δηκατάλειψε τὴ γυναῖκα του τὴν ‘Ἐρριέτα! Μὰ δὲ Καψός είγει τὸ δυγατὸ κι ἀσφαλομένῳ στὴ φωλὰ του θεοιδ, τὸ δαίμωτο ἀπὸ τὰ κυνηγιάδικα σκυλιὰ ποὺ γαυγίζουν· μὴ μπορώτας νὰ καταφέρουν τὸ σκοπό τους, ἀλαργεύονταν σιγὰ-σιγὰ καὶ σωπαίνονταν, κι ἀφοῦ διαλιυθεῖ τὸ νεφέλωμα τῆς μάταιης καὶ πρόστικης ἐλπίδας, τοῦ πόθου καὶ τῆς πρόληψης, μένονταν μονάχα, καθαροδιάκριτα, τὸ δικαίωμα τῆς δύναμης κ' ή ὑποχρέωση τῆς ἀδυναμίας: δὲ Σέλλευ κ' ή ‘Ἐρριέτα: ή ἔξαιρετικὴ δύναμη τῆς αἰώνιας κληγῆσης κ' ή συνειδισμένη ὑποχρέωση τῆς ἀκινησίας. Τ' ἀλαφρὸ κ' εὐχολοσύντριψτο μοικένο μπορεῖ νὰ ζητήσει ἀπὸ τὸ πελώριο καὶ δύνατὸ πλοῖο νὰ μὴ βγεῖ στὴν ἀνοικτὴ καὶ τρικυμιασμένη θάλασσα, μόνο καὶ μόνο ἐπειδὴ δὲ μπορεῖ κι αὐτὸν νὰ κάνει τὸ ίδιο; Τὸ μεγάλο πλοῖο, γιὰ χάρη τοῦ μικροῦ, πρέπει νὰ σαπίσει στὸ λιμάνι; ‘Ο δρίζοντας ποὺ κινιέται δι μεγάλος, γιὰ τὸ μικρόν είναι φόβος, δισταγμός, συντριβή. Άλε μπορεῖ νὰ ὑπάρξει συντροφιά. ‘Ο Σέλλευ προχώρησε, κ' ή ‘Ἐρριέτα ἔμεινε στὰ δρια τῆς φύσης της. Δὲ βλέπουμε πῶς μποροῦν νὰ δικαιολογηθοῦν ἔδω ή ἀπαίτηση κ' ή κρίσι τῆς κοινωνίας. Ποιὸ καθῆκον καὶ ποιὸν ὑποχρέωση τοῦ ζητοῦσε; ‘Ενα καθῆκον καὶ μιὰ ὑποχρέωση ἔχει δι μεγαλοφυής: τὸν ἀγάντα γιὰ τὴν καλλιτέχνεψη τοῦ ἀνθρώπου, εἴτε ὡς ἀτόμου, εἴτε ὡς μάς. ‘Άλιμορο, ἔπρεπε δι Πέροης Σέλλευ νὰ ὑποταχτεῖ, γιὰ διπλώσει τὰ φτερά, γιὰ σφήσει τὸ δημιουργικὸ ἡφαίστειο τῆς καρδιᾶς, νὰ γενοράσει ἔτσι στὸ πρόσωπο τοῦ μιὰν ἀπ' τὰς μεγαλείτερες ἐλπίδες τῆς ‘Ἀνθρωπότητας, γιὰ χάρη μιᾶς ἀνάξιας γυναικας ποὺ ἀπὸ τὸ πλήθισος τὴ μάζεψε κάτ' ἀπ' τὰ φτερά τον μόρο σὲ θῦμα ποὺ ζήτησε τὴν προστασία του. ‘Ο Σέλλευ ἀγαποῦσε τὴν ‘Ἐρ-

φέτα δπως κάθε δινήρωπο, κι δπως δὲν δρηγήθηκε τὴ βοήθεια του σὲ κανένα, δὲν τὴν δρηγήθηκε καὶ σ' αὐτή. Τῇ ζωῇ της τὴν εἰλ̄χ̄ δξασφαλισμένη, ἀφήνοντάς της τὸ δάκτυλο γιὰ τόπες εἰσόδημα του. Ἀκόμη ἡ διάδεση του γι αὐτὴ κ' ἡ φροντίδα του φάνηκαν περσύτερο ἀφεῦ καὶ ζήτησε μ' ἐπιμονὴ ἀπὸ τὴ Μαρία νὰ τὴν δεχτεῖ στὸ σπίτι τους σὰ μέλος τῆς οἰκογένειάς τους καὶ χρειάστηκε νὰ μποῦν στὴ μέση φίλοι, γιὰ νὰ μὴ γίνει αὐτὸ τὸ πράμα. Ποδναι, λοιπόν, ἡ ἐγκατάλειψη κ' ἡ ἀδιαφορία, πού, δην αἰσταρόταν, δὲ θάτιαν δ Σέλλεν,— δ γενικός, δηλαδή, ἔρωτας τῶν ἀνθρώπων;

«Η κοινωνία κατόπι, τὴν κατηγόρησε, δτ̄ εἶταν ἡ ἀφορμὴ τοῦ θανάτου της. Μὰ ἡ κοινωνία, ποὺ ζητᾶ ἔνα θῦμα πάντοτε, μιὰ μονάχα ἐξήγηση τῆς σκέψης της ἔχει, δταν μάλιστ' αὐτὸ τὸ θῦμα εἶναι παραπάνω ἀπ' τὶς συνθῆκες καὶ ἀντιλήψεις της: φθόνος!» · «Η Ἐρριέτα ἡ ίδια, ἡ ἀδύνατη καὶ συνειδισμένη φύση της, εἶταν ἡ ἀφορμὴ τοῦ θανάτου της. Ἀφοῦ παρατήθηκε (γνώμη ποὺ ὑποστηθῆσε κι δ Richepin) ἀπὸ τὸν ἀριστοκράτη Γριλανδὸ βραστὴ της, ποὺ ἔχουμε πεῖ ἀλλοῦ, καὶ δὲν ἔγινε δεχτὴ ἀπὸ τὸν πατέρα της διαν ἔναντινος, αἰστάνθηκε τέτοιο —εἰδικλούσθητο—αἰσθῆμα μίσους, ἐκδικήσης κ' ἔγωγα παθῆς γιὰ τὸν ἀντρα ποὺ εἶταν ἀνίκανη νὰ νοιώσει, ποὺ δρηγήθηκε νὰ προσέξει, ποῦχε παραιήσει καὶ βαρεθεῖ, γιὰ τὸν ἀντρα ποῦχε τὸνομά του, ὥστε ἔπεισε στὴ λίμνη Σερπεντίνα τὸν Δονδήνον καὶ πνίγηκε. Ὁ ξαφνικὸς της θάρατος δὲν εἶχε ἀλλήτη αἰκία ἀπὸ τὴν πρόσων υγη ἀπελπισία ποὺ ζωγραφίσαμε. Ὁ Ποιητὴς ταράχηκε μαθαίνοντας τὸ πόραμα, κ' ἡ θλίψη του στάθηκε βαθειὰ φάση: τὸ τέλος τῆς ζωῆς του.» · «Η κοινωνία ἐξακολούθησε νὰ φωνάζει, νὰ καταρίεται, νὰ κακολογεῖ ἀλλ' αὐτὸς δὲν γνοιαζόταν γιὰ τὴ γνώμη τοῦ ἀλλοῦ· ἡ θλίψη του εἶχεν ἀλλη ἀφορμή. Τὸ ξαφνικὸ τέλος τοῦ θύματος ποῦχε προστατέψει, ποῦχε ἀγκαλίσει μὲ τὴν ἐκπίδα τοῦ καλλίτερου, μὲ τὸν εὐγενικότερο οίχτο—κι δ οίχτος εἰν̄ ἡ θλίψη τῆς διγάπης.

«Ἀλλ' ἡ καταφορὰ δὲ σταματᾶ ἔδω: Ἀφοῦ δη μητέρα δὲν ὑπάρχει πιά, δ πατέρας, μὴν ἔχοντας τῷρα νὰ λυπήσει κανένα, ξαναπαίργει τὸ φυσικὸ του δικαίωμα· γνοῖσει στὴν Ἀγγλία καὶ ζητάει τοῦ Βέστπρουκ (τοῦ πεθεροῦ του) τὰ δυὸ ἀπ' τὴν Ἐρριέτα παιδιά του. Ὁ Βέστπρουκ δμῶς δριγιέται καὶ φέρνει τὸ ζῆτημα στὰ δικαστήρια, μὲ τὸν Ισχυρισμὸ πῶς ἔνας «ἀντιάρτης» τῆς κοινωνίας, ἔνας «ἄθεος» (καὶ γι' ἀπόδειξη κατάδεσε στὸ δικαστήριο τὴν ἔκδοση τῆς «Βασιλισσας Μάρβ») εἶταν ἐπικίνιυνο νάχει τὸ δικαίωμα νὰ πλάσει τρυφερὸς ψυχές, ἔχτδες κι δην τὸ δικαστήριο δὲν εἶχε ἀντιδροηγη γιὰ μιὰ τέτοια βλάβη, ποιωνική καὶ θρη-

σκευτική, ποὺ είται φόβος τὰ συμβεῖ στὰ δυὸς αὐτὰ παιδιά. Τὰ λόγια πάντοτε είναι ἡ σκέπη τοῦ πάθους—εὐκολονόητον δύων μὲν δ, τι καὶ ἀν είναι τοῦ ἀποτέλεσμα είται πώς τὸ δικαστήριο, μὲ συνειδισμένους ἀνθρώπους γιὰ δικαιστές, βρῆκε δίκαιη τὴ λογικὴ τοῦ Βέστιπρουκ καὶ ἀρνήθηκε στὸν πατέρα τὸ δικαιάωμα νὰ ἔαναπάρει τὰ παιδιά του. Ἡ ἀπόφαση του, μάλιστα, σχετικὰ μὲ τὶς ίδες τὶς τότε, βγῆκε ἀτιμωτική.

Ἡ δίκη αὐτὴ ἔδωσε ἀμέσως καιτούριο πάτημα στὴν κακολογία ποὺ παραμένει, στὴν προστυχὴν ποὺ μυρίζειαν τὸν ὑπέροχο διαλεχτό. Ἡ ποικιλόμορφη μοχθηρία καὶ διφθόρος φωνάζαε τῶρα γιὰ βοήθεια καὶ τὸν φυσικὸν ὑποιαχτικὸν—τὴν ἀμάθεια καὶ τὴ μισθία—καὶ διμαδικὰ ωχηνούνται τοῦ Ποιητῆ. Ἡ κατάρα τῆς κοινωνίας καὶ τοῦ δικαιαστήριου δυναμώνει μὲ τὴν κατάρα τοῦ Τύπου: οἱ πρόσχειροι κριτικοί, ποὺ ξεφυτρώνουν σ' δροιον καὶ διόπο, δροχίζονταν νὰ καταφέρουνται, νὰ λιβελλογράφουν γιὰ τὶς μεγαλόποιες σελίδες, ποὺ, ὡς τὴ σιγμή, εἰχε ἐκδώσει δ ἴδιος: «Μίγμα προστυχᾶς καὶ ἀνοησίας» χαραχτηριστήκανε οἱ σελίδες τῆς «Βασιλίσσας Μάρβ» καὶ τοῦ «Πρεύματος τῆς Μοραξιᾶς». Ἐνα κατόπιν πνεῦμα, ἢ μιὰ ποὺ ἀδόναμη θέληση, δὲ θὰ βάσταγαν πολὺ σὲ τόση καταφορά: θὰ ἔρχανται μέσα τους κάθε πηγὴ ἐνθουσιασμοῦ καὶ ἐνέργειας καὶ θὰ συνεπάγονται ἀπὸ τὸ μεγάλο ποτάμι τῆς συνειδισμένης ζωῆς ἢ τὸν θανάτου (καθὼς δ Keats καὶ τόσοι ἄλλοι). Μὰ δικαχθήνιος σκοπὸς δὲν πραγματοποιήθηκε: τὸ σημάδι του είται δ Σέλλεϋ. Ὁ διλόβωτος. Ἡ δικούραστη φυχὴ καὶ τὸ ἀσυναγώνιστο πνεῦμα. Τίποτα δὲ μπόρεσε νὰ τοῦ σφήσει ἀπ' τὴ συνείδηση τὴν πίστη στὴ μεγαλοφυΐα του. «Ολα τοῦ φύραζαν δχι: μὰ ἡ μυστικὴ φωνὴ τῆς φύσης, διη γεννήθηκε δημιουργός. Καὶ δὲν ὑπάρχει πιστότερος καὶ διηθινότερος σύμβυνος καὶ δδηγητὴς γι' αὐτὸν ποὺ νοιῶνται τὴ γλῶσσα της. Ἡ συνείδηση τοῦ γεννοῦσε τὴ δύναμη τῆς αὐτοκυριαρχίας καὶ δείγμα, πώς, μέσα σὲ τέτοια καταδρομή, μπόρεσε νὰ γράψει καὶ νὰ δημοσιέψει μὲ υπογραφή ἀδ ἐρημίτης τοῦ Μάρλοου» ἔνα φυλλάδιο, ποὺ σ' αὐτὸν ἔτειλιξε ἐπιχειρηματικὰ καινούργια θεωρία πολιτικῶν δικαιωμάτων: διι δὲν ἔχονται ἐκλογικὸ δικαιώμα παρὰ μόνοι οἰκονομικὰ ἔλευθεροι πολίτες. Τὴν ίδεα αὐτήν, πάνω-κάτω, ἀναγκάστηκε ἡ διγγλικὴ βουλὴ νὰ κάμει δρογότερα νόμο, ὥστερα ἀπὸ πενήντα διάκερα χρόνια, στὰ 1867 («Παρασαόδες» 1891—Π. Δρακούλης).

Ἐλμαστε στὸ 1817. Ὁ διωγμένος ἔται Ποιητὴς γυρίζει τότε στὸ σπίτι τῆς ίδιας του καρδιᾶς («mine own heart's home»), κοντά στὸ «Παιδί τῆς ἀγάπης καὶ τοῦ φωτός» («Child of love and light»), κοντά δηλαδὴ στὴ Μαρία, ποὺ ἀνεμπόδιστα κάρει πιὰ νόμιμη γυναικα-

του. Τίποτα,—καθώς αὐτή δρογύτερα λέει,—δὲ θὰ μποροῦσε νὰ δῶσει τὴν ίδεα τῆς δημοσίας τοῦ Σέλλευ γιὰ τὸ θάνατο τῆς Ἐρρίέτας καὶ τὴ στέρηση τῶν δυό του παιδιῶν. —Μεταφράζω πρόχειρα λίγους στίχους ἀπὸ τὸ γραμμένο τὸ χρόνο αὐτὸν ποιηματάκι στὸ μονάχριθο ἀπὸ τὴ Μαρία παιδί του, τὸ William, ποὺ δὲν τοῦ ἀφῆσε, δπως εἶπα, δ θάνατος:

*Ελα μαζί μου, χαριτωμένο μου παιδί, ἔλα μαζί μου. Τὸ κῦμα εἰν^τ ἀκόμη ἄγριο κι ἀν χάθηκαν οἱ ἀνέμοι· δὲν πρέπει νὰ μείνουμε περσότερο, γιατ' οἱ σκλάβοι τοῦ γόμου μπορεῖ νὰ σὲ πάρουν καὶ σέγα.

Πήραν τὸν ἀδερφό σου καὶ τὴ γλυκειά σου τὴν ἀδερφή, τοὺς χώρισαν ἀπὸ σένα· μάραναν τὸ χαμόγελο καὶ ἔφραναν κάθε δάκρι τους ποὺ θάταιν σὲ φέν^τ· ἀφιερωμένο. Ἀπὸ τόσο τρυφερήν ἡλικια τοὺς ἔκαμαν σκλάβους φθισικῆς πίστης κ' ἐγκληματικῆς ἀρχῆς, καὶ θὰ καταριοῦνται πιὰ τὸ δικό σου καὶ τὸ δικό μου τῶνομα, γιατὶ δὲ γνωρίζουμε φόβο καὶ σκλαβιά.

Μὴ φοβᾶσαι τοὺς τυφάνγους καὶ τοὺς ἴσερες τῆς κακῆς πίστης· θὰ φύγουν γιὰ πάντα· στέκουν στὴν δχτη τοῦ λυσσασμένου ποταμοῦ, ποὺ τὰ κύματά του είναι χρώματισμένα μὲ θάνατο. Θρέφεται αὐτὸς δ ποταμὸς ἀπὸ τὰ βάθη χίλιων κοιλάδων καὶ γύρω τους ἀφρίζει καὶ λυσσᾶ καὶ φυυσκώνει· νά, βλέπω τὰ σπαθιά καὶ τὰ σκήπτρα τους γά κινιοῦνται, σὰ συγερίματα στὴ φουσκωθαλασσιά τῆς αἰωνιότητας.

Μείνε, μείνε, καὶ μὴ φοβᾶσαι καθόλου, εὐγενικό μου παιδί.

‘Η ὁρ’ αὐτὴ θᾶναι στὴ μνήμη σου σὰν· ὄνειρο ἔχασμένων ήμερῶν. Γλήγορα θὰ κατοικήσουμε κοντά στὴ ζαφειρένια θάλασσα τῆς ξάστερης καὶ χρυσῆς Ἱεραίας, ἥ τῆς Ἐλλάδας, τῆς Μάνας τῶν ἑλεύθερων· ἔκει θὰ τὴ μάθω τὴν παιδική σου φωνὴ γά κράξει μὲ τὴν ίδια τους γλῶσσα τοὺς παλ·οὺς; ἔκεινους ἥρωες, καὶ θὰ χύσω τὸ θρεμμένο πνέμα σου στὴν πυρίγλεχτη μήτρα τῆς Ἑλληνικῆς σοφίας, ἔτσι ποὺ νὰ μπορέσεις μιὰ μέρα μ’ ἔνομα τέτοιου πατριώτη γά ζητήσεις πρωτοτόκια.»

Πόνεσε δ ἀνθρωπο, πόνεσε δ πατέρας, πόνεσε δ τεχνίτης, συγχίζω, μὰ τὸ πνεῦμα του βρισκόταν σὲ στενὴ σχέση μὲ τὸν οὐρανὸν καὶ δὲν εἴται δυνατὸ νὰ σβήσει· ἐκλαυγε μονάχα, κ’ ἔδειχγε τὸ Μέλλον μὲ μεγαλείτερη τώρα πίστη, ἐνέργεια καὶ συγκέντρωση, μὲ τὴν ἀλάθευτη δξυδέρκεια τῆς λύπης.

Ποτὲ πιὰ δὲ θέλησε νὰ ξαραϊδεῖ τὴν Ἀγγλία,—τὸν τόπο ποὺ τύση

του. Τίποτα,—καθώς αυτή δρογίερα λέει,—δὲ θὰ μποροῦσε νὰ δώσει τὴν ἰδέα τῆς ἀγωνίας τοῦ Σέλλευ για τὸ θάνατο τῆς Ἐρρίέτας καὶ τὴ στέρηση τῶν δυό του παιδιών.—Μεταφράζω πρόχειρα λίγους στίχους ἀπὸ τὸ γραμμένο τὸ χρόνο αὐτὸς ποιηματάκι στὸ μονάρχιο ἀπὸ τὴ Μαρία παιδί του, τὸ William, ποὺ δὲν τοῦ ἅψησε, δπως είλα, δ θάνατος:

“Ελα μαζί μου, χαριτωμένο μου παιδί, ἔλα μαζί μου. Τὸ κύμα εἰν^τ ἀκόμη ἄγριο κι ἂν χάθηκαν οἱ ἀνέμοι· δὲν πρέπει νὰ μείνουμε περσότερο, γιατ^ρ οἱ σκλάβοι τοῦ νόμου μπορεῖ νὰ σὲ πάρουν καὶ σένα.

Πήραν τὸν ἀδερφό σου καὶ τὴ γλυκειά σου τὴν ἀδερφή, τοὺς χώρισαν ἀπὸ σένα· μάζαν τὸ χαμόγελο καὶ ἔζαναν κάθε δάκρι τους ποὺ θάταν σὲ μέν^τ ἀφιερωμένο. Ἀπὸ τόσο τρυφερήν ήλικιά τοὺς ἔκαμαν σκλάβους φυισικῆς πίστης κ^α ἐγκληματικῆς ἀρρής, καὶ θὰ καταριοῦνται πάλ τὸ δικό σου καὶ τὸ δικό μου τὸνομα, γιατὶ δὲ γνωρίζουμε φόβο καὶ σκλαβιά.

Μή φοβᾶσαι τοὺς τυράννους καὶ τοὺς ιερεῖς τῆς κακῆς πίστης· θὰ φύγουν γιὰ πάντα^τ στέκονταν στὴν δχτῇ τοῦ λυσσασμένου ποταμοῦ, ποὺ τὰ κύματά του εἶναι χρώματισμένα μὲ θάνατο. Θρέφεται αὐτὸς ὁ ποταμὸς ἀπὸ τὰ βάθη χίλιων κοιλάδων καὶ γέρω τους ἀφρίζει καὶ λυστᾶ καὶ φουσκώνει· νά; βλέπω τὰ σπαθιά καὶ τὰ σκήπτρα τους γὰ κινιούνται, σὰ συνεργίματα στὴ φουσκοθαλασσιά τῆς αἰωνιότητας.

Μείνε, μείνε, καὶ μή φοβᾶσαι καθόλου, εὐγενικό μου παιδί.

‘Η ὁρ^τ αὐτὴ θάναι στὴ μνήμη σου σὰν· ὄντειρο ξεχασμένων ήμερων. Γλήγορα θὰ κατοικήσουμε κοντά στὴ ζαφειρένια θάλασσα τῆς ξάστερης καὶ χρυσῆς Ιταλίας, η τῆς Ἐλλάδας, τῆς Μάνας τῶν ἑλεύθερων· ἔκει θὰ τὴ μάθω τὴν παιδική σου φωνὴν νὰ κράζει μὲ τὴν ίδια τους γλῶσσα τοὺς παλ:οὺς ἔκεινους ήρωες, καὶ θὰ χύνω τὸ θρεμμένο πνέμα σου στὴν πυρίφλεγτη μήτρα τῆς Ἐλληνικῆς σοφίας, ἔτσι ποὺ νὰ μπορέσεις μιὰ μέρα μ^π ὄνομα τέτοιου πατριώτη νὰ ζητήσεις πρωτοτόκια. ’

Πόνεσε δ ἄνθρωπο^ς, πόνεσε δ πατέρας, πόνεσε δ τεχνίτης, συνεχίζω, μὰ τὸ πνεῦμα του βρισκόταν σὲ στενή σχέση μὲ τὸν οὐρανὸν καὶ δὲν εἶταν δυνατὸ νὰ σβήσει· ἔκλαιγε μοιάχα, κ^α δέειχνε τὸ Μέλλον μὲ μεγαλείτερη τῷσα πίστη, ἐνέργεια καὶ συγκέντρωση, μὲ τὴν ἀλάθευτη δξυδέρωεια τῆς λύπης.

Ποτὲ πιὰ δὲ θέλησε νὰ ξαραῦθει τὴν Ἀγγλία,—τὸν τόπο ποὺ τέσση

λαδή, τῶν αἰσθημάτων καὶ τῶν δογμάτων στὴ ζωή. Κ' ἡρθε στὸ Μεσολόγγι, μετὰ τὸ θάνατο τοῦ φίλου του, ἀφοῦ εἶπε σὲ κάποιον, δείχνοντας τὸ κρεμασμένα στὸν τοῦ δωμάτιου ἄρματα, «ἢ ποίησῃ; νῦν ἡ ποίηση!»

Κάποτε οἱ δυὸς Ποιητὲς ίστιοδομοῦσαν στὴ λίμνη τῆς Γενεύης. Ἀπὸ κάποιον ἀβασάντεστο χειροσύμ, ἡ βάρκα ἀναποδογύριστηκε καὶ βρέθηκαν κ' οἱ δυὸς στὸν τερρό. Περίφημος κολυμπητῆς ὁ Μπάζον (γνωστὸς πῶς πέρασε τὸ στενὸ ἀπὸ τὴ Σησιδ στὴν Ἀβυδο), κινήθηκε νὰ βοηθήσει τὸ φίλο του ποὺ κιντύνευε νὰ πνιγεῖ, γιατὶ δὲν ἤξερε κολύμπι. Ὁ Σέλλευ δύμως ἀδύνεται τὴ βοήθεια του. Τὴν ἔξηγηση τῆς παράξενης γιὰ τὴ σιγμὴ ἀρνησης του αὐτῆς δίνει δ ἕδιος ἀργότερα σὲ κάποιο γράμμα του: «Ἄστανθη ταπείνωση μὲ τὴ σκέψη, πῶς ἡ ζωὴ του μποροῦσε νὰ κιντυνέψει γιὰ νὰ σώσει τὴ δική μου». Βέβαια, δὲ θάχε δυνερευτεῖ καλλίτερο διάστολο δ Χριστός. Κ' ὑπάρχουν κι ἄλλα, ποὺ δείχνουν πιὸ καλά τὴ χριστιανικάτερη, ἀπ' ὅσες γεννήθηκαν καὶ ζήσανε μὲς στὶς ἐκκλησίες, ψυχὴν αὐτῇ τοῦ ἀθέου (!)

Ἡ καλὰ ἔξηγημένη διευθεργία κ' ἡ ἀλληλοβοήθεια είναι οἱ πηγὲς κάθε του πράξης. Στὴν Ἰταλίᾳ, γύρωσε κάποτε στὸ σπίν του χωρὶς παπούτσια, χωρὶς καπέλλο καὶ χωρὶς πανωφόρι. Ἡ Μαρία ἔαφνίστηκε, μὰ δ Σέλλευ, ποὺ μποροῦσε νὰ τ' ἀντικαταστήσει αὐτὰ τὰ πράματα, εἰχε βοηθήσει στὸ δρόμο φτωχοὺς ποὺ δὲ μποροῦσαν νὰ τάξουν. Ἀλλοτε, παρουσιάστηκε σπάτι του φέροντας στὸν ὄμοιο του μὰ γυναίκα φτωχή, κονρελιάρα κι ἀνήμπορη. Τὴ σιγμὴ ποὺ τὴν ἀπάντησε στὸ δρόμο, δὲ μποροῦσε νὰ τὴ βοηθήσει μ' ἄλλοι τρόποι, καὶ, γιὰ νὰ προλάβει τὸ θάνατό της στὸ δρόμο, τὴν πῆγε ἀδισταχτα στὸν ὄμοιο του. Ἀλλοτες πάλι, γύρωσε τέσσερες φορὲς σπάτι του γιὰ νὰ πάρει χρήματα καὶ βρεῖ ἀμάξι ποὺ ζητοῦσε, γιατὶ ἔδινε κάθε φορὶ τὰ χρήματα ποῦχε ἀπάνω του. στὸν πρώτο ποὺ συναντοῦσε δυστυχαμένον δύμοιο του. Τὸ πιὸ βαθὺ μίσος του εἴταν ἡ κοινωνικὴ ἀσκήματα κι ἀτέλεια, κ' οἱ συνθῆκες κ' οἱ δροὶ τοῦ πολιτειακοῦ status quo. Τὸ μίσος αὐτὸς, ἀφορμὴ τῆς μοναχικῆς ζωῆς τῶν μεγάλων ὑπάρχειν, κι δχ' ἡ μισανθρωπία, δπως λέει δ όχλος (ἀφοῦ ὑπάρχει ἀγάπη στὰ ἔργα τους) ἔηγάσι πολλά του συμβάντα: —Πήγε κάποτε μὲ τὴ Μαρία σ' ἔνα μοναστήρι δξω ἀπὸ τὴ Γενεύη. Ἐκεῖ κάθε ἔνος ὑποχρεώνεται νὰ γράψει κάτι τι γι' ἀνάμνηση σ' ἐπὶ τούτον βιβλίο. Γυρίζοντας τὶς σελίδες τοῦ βιβλίου αὐτοῦ δ Σέλλευ, γιὰ νὰ γράψει κι αὐτός, καὶ βλέποντας τὴ λιτανεία τῶν κοινοτοπικῶν κι ἀηδιαστικῶν φράσεων ἄλλων ἔνων, ππίστει γενφεκτὶ τὴν πέννα καὶ γράψει τύρομά του μὲ τὶς ἀκόλουθες λέξεις Ἑλληνικά: «Ἐλμ

λαδή, τῶν αἰσθημάτων καὶ τῶν δογμάτων στὴ ζωῇ. Κ' ἡρθε στὸ Μεσολόγγι, μετὰ τὸ θάνατο τοῦ φίλου του, ἀφοῦ εἶπε σὲ κάποιον, δεῖχνεντας τὰ κρεμασμένα στὸν τοῖχο τοῦ δωμάτιου δόματα; «ἡ ποίηση; νὰ ἡ ποίηση!»

Κάποτε οἱ δυὸς Ποιητὲς ιστιοδρομοῦσαν στὴ λίμνη τῆς Γενεύης. «Ἀπὸ κάποιον ἀβασάνιστο χειρισμό, ἡ βάροκα ἀναποδογυρίστηκε καὶ βρέθηκαν κ' οἱ δυὸς στὸ νερό. Περίφημος κολυμπητῆς δὲ Μπάζον (γνωστὸ πῶς πέρασε τὸ στενὸ ἀπὸ τὴ Σητιό στὴν "Αβνδο"), κινήθηκε νὰ βοηθήσει τὸ φίλο του ποὺ κινεύνει νὰ πνιγεῖ, γιατὶ δὲν ἤξερε κολέμπι. «Ο Σέλλευ δμως ἀδυνέται τὴ βοήθεια του. Τὴν ἐξήγηση τῆς παράξενῆς γιὰ τὴ στιγμὴ ἀρνητῆς του αὐτῆς δίνει δὲν ἔδιος ἀργότερα σὲ κάποιο γοάμμα του: «Ἄλοτάνθηκα ταπείνωση μὲ τὴ σκέψη, πῶς ή ζωὴ του μποροῦσε νὰ κιντυνέψει γιὰ νὰ σώσει τὴ δικῆ μουν». Βέβαια, δὲ θάχε διειρευτεῖ καλλίτερο ἀπόστολο δ Χριστός. Κ' ὑπάρχουν καὶ ἄλλα, ποὺ δείχνουν πιὸ καλὰ τὴ χριστιανικήτερη, ἀπ' δοες γεννήθηκαν καὶ ζήσανε μὲς στὶς ἐκκλησίες, ψυχὴν αὐτὴν τοῦ Διθέου (!)

«Η καλὰ ζηγημένη ἐλευθερίᾳ κ' ἡ ἀλληλοβοήθεια είναι οἱ πηγὲς κάθε του πράξης. Στὴν "Ιταλία, γύρισε κάποτε στὸ σπίτι του χωρὶς παπούτσια, χωρὶς καπέλλο καὶ χωρὶς πανωφόρι. «Η Μαρία ξαφνίστηκε, μὰ δὲ Σέλλευ, ποὺ μποροῦσε νὰ τ' ἀντικαταστήσει αὐτὰ τὰ πράματα, εἶχε βοηθήσει στὸ δρόμο φτωχοὺς ποὺ δὲ μποροῦσαν νὰ τάχουν. » Άλλοτε, παρουσιάστηκε σπίτι του φέροντας στὸν ὅμοιος του μὰ γυναίκα φτωχή, κουρελιάρα καὶ ἀνήμπορη. Τὴ σιγμὴ ποὺ τὴν ἀπάντησε στὸ δρόμο, δὲ μποροῦσε νὰ τὴ βοηθήσει μ' ἄλλον τρόπον, καὶ, γιὰ νὰ προλάβει τὸ θάνατό της στὸ δρόμο, τὴν πῆρε ἀδισταχτα στὸν ὅμοιος του. «Άλλοτες πάλι, γύρισε τέσσερες φορὲς σπίτι του γιὰ νὰ πάρει χεήματα καὶ βρεῖ ἀμάξι ποὺ ζητοῦσε, γιατὶ ἔδινε κάθε φορὴ τὰ χεήματα ποὺχε ἀπάνω του στὸν πρᾶτο ποὺ συναρτοῦσε δυστυχομένον δμοιο του. Τὸ πιὸ βαθὺ μίσος του εἶταν ἡ κοινωνικὴ δακήματα κι ἀτέλεια, κ' οἱ συνθῆκες κ' οἱ δροὶ τοῦ πολιτειακοῦ status quo. Τὸ μίσος αὐτὸ, ἀφορμὴ τῆς μοναχικῆς ζωῆς τῶν μεγάλων ὑπάρξεων, κι ὅχ' ἡ μοναρχωπία, δπως λέει δὲχλος (ἀφοῦ ὑπάρχει ἀγάπη στὰ ἔργα τους) ἔηγάει πολλά του συμβάντα: —Πῆγε κάποτε μὲ τὴ Μαρία σ' ἔνα μοναστήρι δέω ἀπὸ τὴ Γενεύη. Ἐκεῖ κάθε ξένος ὑποχρεώνεται νὰ γράψει κάπι τι μ' ἀνάμνηση σ' ἐπὶ τούτου βιβλίο. Γυρζίζοντας τὶς σελίδες τοῦ βιβλίου αὐτοῦ δ Σέλλευ, γιὰ νὰ γράψει κι αὐτός, καὶ βλέποντας τὴ λιτανεία τῶν κοινοτοπικῶν καὶ ἀηδιαστικῶν φράσεων διλλων ξένων, παιόνει νευρικὰ τὴν πέννα καὶ γράψει τὸνομά του μὲ τὶς ἀκόλουθες λέξεις ἐλληνικά: «Εἰμι

ψυχικής καὶ φυσικῆς δμορφιᾶς της. «Ο Σέλλευ, λοιπόν στὸ διάστημα τῆς λίγης ζωῆς του, εἰχε καὶ ἀλλὰ ἐπεισόδια φύσης ἐρωτικῆς εἰχε τὴν ἰδιοσυγκρασία τοῦ Γκαΐτε, ποὺ δταν πλησίας γυναικες ἀνάτερον τύπου χυριεύονταν ἀπὸ παράξενο αἴσθημα φύλας καὶ ἔρωτα μαζί. Καὶ τοῦ συνέβηκε, μάλιστα, ὁ ἀγαπηθεῖ ἀπὸ ἄγγειλίδα ἀμιστοκράτισσα. Στὰ 1814 (εἰχε γνωφίσει τὴ Μαρία) ή lady ποὺ εἴπαμε, παντερεμένη, πλούσια καὶ δμορφη, τὸν ἀγάπητης μόλις διάβασε τὸ ποίημα τοῦ «Βασίλισσα Μάρβ» ποῦχε δημοσιευτεῖ στὰ 1813. Τέτοιο σφραρόδερ ύρωτα αἰσιάνθηκε γιὰ τὸν ποιητή, ποὺ τὸν βρήκε καὶ τούπε: «Μ' ἀρέσοντος η ποίηση σας· εἶμαι η γυναίκα ποὺ πρέπει νὰ γίνει φύλη σας. Ἀφήνω κάθε τι καὶ ζητῶ νὰ φύγω μαζί σας». Κι δὲ Σέλλευ τῆς ἀποκρίθηκε: «Ἀγαπῶ μιὰ καὶ μόνη γυναίκα, ποὺ θὰ μείνει δική μου σ' ὅλη μου τὴ ζωὴ καὶ λέγεται Μαίρη Γκόντριβιν δὲ μπροσθὸν ν' ἀνταπομορθῶ στὴν ἀγάπη σας· βλέπω τὴ λάμψη της δληγή, δλη της τὴν δμορφιὰ καὶ τὴ γλώσσα, μιὰ δὲ μπροσθὸν». «Ἐγοι, ἔμεινε πιστὸς στὴ Μαρία. «Ἡ lady δμῶς δὲν ἔχασε τὸν ύρωτα της. Περιορίζοταν νὰ βλέπει τὸν Ποιητή, — έστω καὶ ἀπὸ μακρινά. «Οπον τι ἀν πήγανε μὲ τὴ γυναίκα του, τὸν ἀκόλουθοντος, στὴν Ἐλβετία καὶ Ἰταλία καὶ κάποια φορὰ στὸν ἀκόλπο τῆς Νάπολης, στὸ Σορρέντο, βρήκε τὴν εὐκαιρία νὰ τὸν ξυγάσει καὶ νὰ τοῦ εἴπει: «Καταλαβαίνω τὴν ἀγάπη σας. στὴ γυναίκα σας, καταλαβαίνω τὴν εὐτυχία σας· δὲ θέλω νὰ τὴν ταράξω· μὰ εἰμὶ εὐτυχισμένη ποὺ σας βλέπω γιὰ νὰ σας πᾶ διτ' ἡ δική μου ἀγάπη δὲν ἀλλάξει καὶ πῶς μείνατε πάντα γιὰ μένα δὲ Θεὸς τῆς ζωῆς μου». Σὲ κάμποσον καιρὸ διπὸ τὴ συνάντηση της αὐτῆς μὲ τὸ Σέλλευ, ή lady πέθανε. (J. Richepin. Conf 1916.)

Στὴν Πίζα κατόπι, ή κόμησσα Αίμιλλα Βιβιάνη τοῦ γέννησε τὸ παράξενο αἴσθημα ποὺ ἀνάφερα. «Ἐκεὶ δὲ Σέλλευ σχετίστηκε μὲ τὸν καθηγητὴν ἀββᾶ Πακκιάνη, ἀνθρωπὸ ξεδόμενο, ποὺ παύτηνε ἀπὸ τὸ Πανεπιστήμιο γιὰ τὸ ἀκόλουθο ἐπεισόδιο: Κάποια νύχτα συνιδόφενε μιὰ γυναίκα κοινῆ. Περνοῦσε ἀπὸ μέρος φρουρημένο, καὶ δὲ σκοπὸς τὸν σταμάτησε. Στὸ μεγαλόφωνο ἐρώτημά του, δὲ Πακκιάνη ἀποκρίνεται μεγαλόφωνα: «Son un uomo pubblico, in una strada pubblica, con una donna pubblica» (εἰμὶ ἕνας ἀνθρωπὸς δημόσιος, σ' ἔνα δρόμο δημόσιο, μὲ μιὰ γυναίκα δημόσια). — «Ο καθηγητὴς, λοιπὸν αὐτὸς καὶ πληροφορημένος γιὰ κάθε σκάνδαλο καὶ μυστικὸ τῶν οἰκογενειῶν τοῦ τόπου, διηγήθηκε στὸν ποιητὴ τὴν ιστορία τῆς οἰκογένειας Βιβιάνη: Τὰ δυὸ κορίτσια τοῦ κόντρε Βιβιάνη, τιραννημένη ἀπὸ τὴ μητρικὰ τους κλείστηκαν σὲ μοναστήρια. «Ἡ Αίμιλλα κατάφυγε στὸ μοναστήριο τῆς «Άγιας» Αρνας. «Ο καθηγητὴς παρακίνησε τὸ Σέλλευ, καὶ αὐτὸς, ὅπα-

ψυχικής καὶ φυσικῆς δμορφιᾶς της. «Ο Σέλλευ, λοιπόν στὸ διάστημα τῆς λίγης ζωῆς του, εἶχε καὶ ἄλλα ἐπεισόδια φύσης ἔρωτικῆς εἶχε τὴν ἴδιου συγκρασία τοῦ Γκαΐτε, ποὺ δταν πλησίαζε γυναικες ἀνώτερον τύπου κυριεύεταν ἀπὸ πάρεξερο αἰσθημά φιλίας καὶ ἔρωτα μαζί. Καὶ τοῦ συνέβηκε, μάλιστα, ν^ο ἀγαπηθεῖ ἀπὸ ἀγγείδα ἀριστοκράτισσα. Στὰ 1814 (εἶχε γνωρίσει τὴν Μαρία) ή lady ποὺ εἴπαμε, παντρεμένη, πλούσια καὶ δμορφη, τὸν ἀγάπησε μόλις διάβασε τὸ ποίημα του «Βασίλισσα Μάρι» ποὺχε δημοσιευτεῖ στὰ 1813. Τέτοιο σφοδρὸ δέρωτα αἰσθάνθηκε γιὰ τὸν ποιητή, ποὺ τὸν βρήκε καὶ τοῦπε: «Μ^ορέος^ν ή ποίηση σας είλμαι ή γυναικά ποὺ πρέπει νὰ γίνει φίλη σας. Ἀφήγω κάθε τι καὶ ζητῶ νὰ φύγω μαζί σας». Κι δὲ Σέλλευ τῆς ἀποκρίθηκε: «Ἀγαπῶ μιὰ καὶ μόνη γυναικα, ποὺ θὰ μείνει δική μου σ^τ δηλη μου τὴ ζωὴ καὶ λέγεται Μαίρη Γκόντριν δὲ μπορῶ ν^ο ἀνταποκριθῶ στὴν ἀγάπη σας βλέπω τὴ λάμψη της δληγ, δλη της τὴν δμορφιὰ καὶ τὴ γλύκα, μιὰ δὲ μπορῶ». «Εισι, ἔμεινε πιστὸς στὴ Μαρία. «Η lady δμως δὲν ξέχασε τὸν δέρωτα τῆς. Περιοριζόταν νὰ βλέπει τὸν Ποιητή,—ἔστω καὶ ἀπὸ μακρινά. «Οπου κι ἀν πήγαινε μὲ τὴ γυναικα του, τὸν ἀκολουθοῦντας, στὴν Ἐλβετία καὶ Ἰταλία καὶ κάποια φορὰ στὸν κόλπο τῆς Νάπολης, στὸ Σορρέντο, βρῆκε τὴν εὐκαιρία νὰ τὸν ζυγώσει καὶ νὰ τοῦ εἴπει: «Καταλαβαίνω τὴν ἀγάπη σας στὴ γυναικα σας, καταλαβαίνω τὴν εὐτυχία σας δὲ θέλω νὰ τὴν ταράξω· μιὰ εἰμ^ν εὐτυχισμένη ποὺ σας βλέπω γιὰ νὰ οᾶς πῶ διτ^ν ή δικὴ μου ἀγάπη δὲν ἀλλάξει καὶ πῶς μείνατε πάντα γιὰ μέρα δ Θεός τῆς ζωῆς μου». Σὲ κάμποσον καὶ ἀπὸ τὴ συνάντηση τῆς αὐτῆς μὲ τὸ Σέλλευ, ή lady πέθανε. (J. Richepin. Conf 1916.)

Στὴν Πίζα κατόπι, ή κόμησσα Αίμιλία Βιβιάνη τοῦ γέννησε τὸ παράξενο αἰσθημα ποὺ ἀνάφερα. «Ἐκεὶ δὲ Σέλλευ σχείστηκε μὲ τὸν καθηγητὴ δρβᾶ Πακκιάνη, ἀνδρωπο ἕβδομένῳ, ποὺ παύτηνε ἀπὸ τὸ Πανεπιστήμιο γιὰ τὸ ἀκόλουθο ἐπεισόδιο: Κάποια νύχτα συντρόφενε μιὰ γυναικα κοινῇ. Περονοῦσε ἀπὸ μέρος φρουρημένο, καὶ δικοπὸς τὸν σταμάτησε. Στὸ μεγαλόφωνο ἔρωτημά του, δ Πακκιάνη ἀποκρίνεται μεγαλόφωνα: «Son un uomo pubblico, in una strada pubblica, con una donna pubblica» (εἰμ^ν ἔνας ἀνθρώπος δημόσιος, σ^τ ἔνα δρόμο δημόσιο, μὲ μιὰ γυναικα δημόσια).— «Ο καθηγητής, λοιπὸν αὐτὸς καλά πληροφορημένος γιὰ κάθε σκάνδαλο καὶ μυστικὸ τῶν οἰκογενειῶν τοῦ τόπου, δηγήθηκε στὸν ποιητὴ τὴν ιστορία τῆς οἰκογένειας Βιβιάνη: Τὰ δυὸ κορίτσια τοῦ κόντρε Βιβιάνη, τυραννημέν^ν ἀπὸ τὴ μητρικά τους κλείστηκαν σὲ μοναστήρια. «Η Αίμιλία κατάφυγε στὸ μοναστήρι τῆς Αγιας Αννας. «Ο καθηγητής παρακίνησε τὸ Σέλλευ, καὶ αὐτὸς, ὅπα-

στοιχείου, ἐργάζεται ἀντικειμενικά. Κι δυνας δὲ μπορεῖ νὰ ἔφενγει δλβ-
τελ' ἀπ' τὸ καθόρετοισμα τοῦ «ἀνθρώπωτοκοῦ Ἰδανικοῦ» ποὺ σὲ κάθε
βῆμα του τὸν ἀκολουθεῖ. «Ψυς, δύναμη, δλήθεια, σοφία καὶ τέχνη, μὰ
παντοῦ καὶ πάντοτε κι δ ἀνθρώπως καὶ τὸ Ἰδανικό του.

Τὸν ἕδιο χρόνο γράφτηκε καὶ τὸ ἀριστούργημά του: δ «Προμηθέας
Δυνδενός» (Prometheus Unbound). Γιὰ τὸ αἰσχύλειο αὐτὸ δργο, γι'
ἄλλα ποιήματά του, καὶ γιὰ τὴ σκετὴ τρῦ οἰκοδομήματός του — τὴν
«Ἐλλάδα» (Hellas) — τὸ λυρικὸ αὐτὸ δράμα πονγράψει τὸ φθινόπωρο
τοῦ 1821 κι ἀφίέρωσε στὸν Ἀλέξαντρο Μανδοκορδάτο — θὰ μιλήσω,
καθὼς καὶ γιὰ δλο τὸ δργο του, στὸ Β'. Βιβλίο τῆς μελέτης αὐτῆς.

Τάρῳ' δις παρακολούθησουμε τὴν ὑπόλοιπη ζωὴ του στὴν Πίζα.

«Η ζωὴ τοῦ Ποιητῆ στὴν πόλη αὐτὴ δὲν εἶται πιὰ μοναχική. Κάθε
βράδι μετρημένοι φίλοι ἐρχόνται σπίτι του καὶ πέρογαγαν λίγες ὥρες μ'
αὐτὸν καὶ τὴ γυναίκα του. Ο κύκλος αὐτὸς εἶχε τώρα: τὸ Γουέλλιαμς
καὶ τὴ γυναίκα του Ἰωάννα, τὸν περίφημο αὐτοσχεδιαστὴ Σκρίτζι, τὸν
Ἐγτοναργτ Τρελώνεϋ, τὸ Λόρδο Μπάϊρον, καὶ τὸν Ἀλέξαντρο Μανδο-
κορδάτο. «Η Ἰωάννα, ποὺ διακρινόταν γιὰ τὸ μουσικό τῆς ταλέντο,
ἔκανε ἀπολαυστικὲς τὶς οἰκογενειακὲς αὐτὲς βραδιές, τὶς κλεισμένες στὸ
πλαίσιο τῆς ἀγάπης, τῆς ελλικρίνειας καὶ τῆς δλήθευσι. Γι' αὐτὴν δ
Σέλλεϋ αἰσθανόταν δρὺ καὶ γιὰ τὴν Αἰμιλία Βιβιάνη. Ο Σκρίτζι εἶχε τα-
λέντο ν' αὐτοσχεδιάζει ποιήματα στὶς συναναστροφές αὐτὲς αὐτοσχεδιάζε
κ' ἐνθουσίαζε τὸν Ποιητή, πονγράψει μάλιστα καὶ σχετικὴ μελέτη σὲ
κάποιο Ιαλικὸ περιοδικό. Ο Μπάϊρον εἶναι γνωστὸ πῶς φερόταν στὶς
συναναστροφές: εἶται σιωπῆλός δλλά, μᾶδ κι ἄρχις νὰ μιλεῖ, δ ἐνθου-
σιασμὸς ἀνάβρυζε ἀπ' τὰ χεῖλη του, ἡ ψυχὴ του καθόρεφτιζόταν στὰ
μάτια του, συνέπαιχε δσους τὸν ἀκονυγαν κι ἀθέλητά του τοὺς ἔφερε
στοὺς πεσματικὸς ἡσιούς τῆς λύπης ποὺ τὸν πλημμυροῦσε, γιὰ νὰ
ξανατέσει στὴν πρώτη του σιωπή. Ο Ἀλέξαντρος Μανδοκορδάτος ποὺ
ζήτησε τὴ γνωριμία τοῦ Ποιητῆ γιὰ πολιτικὸς λόγους (ἡ Ποίηση εἶται
ἡ κυριωτερὴ δύναμη, ποὺ κερδίστηκε μ') αὐτὴ ἡ συμπάθεια τῆς Εὐρώ-
πης γιὰ τὴν ἐλευθερία τῆς σπλάβας «Ἐλλάδας» δεδήηκε, στὶς συναναστροφές
αὐτὲς, μαζί του στεγώται. Στὶς ψυχὲς τῶν δυὸς ἀντρῶν γεννήθηκε,
σιγὰ-σιγά, αἰσθημα θερμῆς φιλίας. Παζούντας σκάκι κάθε βράδι, μι-
λοῦσαν μ' ἐνθουσιασμὸ γιὰ τὴν «Ἐλλάδα πούχε ἀρχίσει νὰ σπάζει τὶς
δλυσίδες τῆς. Στὶς δμιλίες αὐτὲς ἔπαιχε μέρος κι δ Ὡραΐρον. «Εἰσι τοῦ
γιγαντῶθμης ἡ ἀγάπη του γιὰ τὴν «Ἐλλάδα, ποὺ δ Σέλλεϋ, δπως εἴπα,
τὴν ἔλεγε «ἄγια γη τῆς καρδιᾶς καὶ τοῦ πνεύματός του». Τὴν ἀνάσταση
τῆς τὴν παρεδέχοταν γιὰ προοίμιο τῆς δνάστασης τοῦ «Ἀνθρώπουν

στοιχείον, ἔργάζεται ἀντικειμενικά. Κι δυνας δὲ μπορεῖ νὰ ἔσφύγει διδτελ' ἀπ' τὸ καθρέφτησμα τοῦ «ἀνθρωπιστικοῦ Ιδανικοῦ» ποὺ σὲ κάθε βῆμα του τὸν ἀκολουθεῖ. "Υψος, δύναμη, ἀλήθεια, σοφία καὶ τέχνη, μᾶς παντού καὶ πάντοτε κι ὁ ἀνθρωπός καὶ τὸ Ιδανικό του.

Τὸν ίδιο χρόνο γράφτηκε καὶ τὸ ἀριστονόργημά του : δ 'Προμηθέας Αυδίμενος» (Prometheus Unbound). Γιὰ τὸ αἰσχύλεο αὐτὸν ἔργο, γι' ἀλλὰ ποιήματά του, καὶ γιὰ τὴ σκεπὴ τοῦ οἰκοδομήματός του — τὴν «Ἐλλάδα» (Hellas) — τὸ λυρικὸ αὐτὸδ ծράμα πούγραψε τὸ φθινόπωρο τοῦ 1821 κι ἀφιέρωσε στὸν Ἀλέξανδρο Μανδροκορδάτο — θὰ μιλήσω, καθὼς καὶ γιὰ ὅλο τὸ ἔργο του, στὸ Β'. Βιβλίο τῆς μελέτης αὐτῆς.

Τάρῳ' δις παρακαλούντησον με τὴν ὑπόλοιπη ζωὴ του στὴν Πίζα.

«Ἡ ζωὴ τοῦ Ποιητῆ στὴν πόλη αὐτὴ δὲν εἶται πιὰ μοναχική. Κάθε βράδι μετρημένοι φίλοι ἐρχόνται σπίτι του καὶ πέρναγαν λίγες ὥρες μ' αὐτὸν καὶ τὴ γυναικά του. Ο κύκλος αὐτὸς είχε τώρα : τὸ Γουνίλιαμς καὶ τὴ γυναικά του Ἰωάννα, τὸν περίφημο αὐτοσχεδιαστὴ Σκρίτζι, τὸν "Επιστραγτὴ Τρελλώνευ, τὸ Λόρδο Μπάϊρον, καὶ τὸν Ἀλέξανδρο Μανδροκορδάτο. Ἡ Ἰωάννα, ποὺ διακρινόταν γιὰ τὸ μουσικό της ταλέντο, ἔκανε ἀπολαυστικές τις οἰκογενειακὲς αὐτὲς βραδιές, τις αλεισμένες στὸ πλαίσιο τῆς ἀγάπης, τῆς εἰλικρίνειας καὶ τῆς ἀλήθειας. Γι' αὐτὴν δὲ Σέλλευ αἰσθανόταν δι, καὶ γιὰ τὴν Αλμήλια Βιβιάνη. Ο Σκρίτζι είχε ταλέντο ν' αὐτοσχεδιάζει ποίηματα· στὶς συναναστροφὲς αὐτὲς αὐτοσχεδιάζε κ' ἐνθουσιαζε τὸν Ποιητή, πούγραψε μάλιστα καὶ σχεικὴ μελέτη σὲ κάποιο ήταλικὸ περιοδικό. Ο Μπάϊρον εἶναι γνωστὸ πῶς φερόταν στὶς συναναστροφές : εἶται οιωπήλος ἀλλά, μιὰ κι ἀρχίζε νὰ μιλεῖ, δὲνθουσιασμὸς ἀνάβρυνζε διπ' τὰ χεῖλη του, ἡ ψυχὴ του καθρέφτιζεται στὰ μάτια του, συνέπαιρε δύσους τὸν ἄκουγαν κι ἀδέλητά του ταῦς ἔφερε στὸν πεισμιστικὸς ἡσιουδικὸς ποὺ τὸν πλημμυροῦσε, γιὰ νὰ ξαναπέσει στὴν πρώτη του σιωπή. Ο Ἀλέξανδρος Μανδροκορδάτος ποὺ ζήτησε τὴ γνωριμία τοῦ Ποιητῆ γιὰ πολιτικοὺς λόγους (ἡ Ποίηση εἶται ἡ κυριώτερη δύναμη, ποὺ κερδίστηκε μ'). αὐτὴ ἡ συμπάθεια τῆς Εθερπητῆς γιὰ τὴν ἐλευθερία τῆς οιλάριας «Ἐλλάδας» δένθηκε, στὶς συναναστροφές αὐτές, μαζί του στεγώτερα· Στὶς ψυχὲς τῶν δύο ἀντρῶν γεννήθηκε, σιγὰ-σιγά, αἰσθημα θερμῆς φιλίας. Παιζοντας σκάκι κάθε βράδι, μιλούσαν μ' ἐνθουσιασμὸ γιὰ τὴν «Ἐλλάδα πούχε ἀρχίσει νὰ σπάζει τὰς ἀλυσίδες της. Στὶς δμιλίες αὐτὲς ἔπαιρνε μέρος κι ὁ Μπάϊρον. Ἐται τοῦ γιγαντώθηκε ἡ ἀγάπη του γιὰ τὴν «Ἐλλάδα, ποὺ δὲ Σέλλευ, δημος εἴτα, τὴν ἔλεγε «ἄγια γῆ τῆς καρδιᾶς καὶ τοῦ πνεύματος του». Τὴν ἀνάστασή της τὴν παρεδέχοταν γιὰ προσόμιο τῆς ἀνάστασης τοῦ «Ἀγθρώπων»

τὸ πραγματικὰ τελευταῖο τοῦ (δὲ θάνατος τὸ ἀφῆσε ἀπέλειωτο) εἰν' δὲ «Θρίαμβος τῆς Ζωῆς». (The triumph of Life.)

Ο "Ἐγνοναρχητής τελευταῖος στὸν οἰκογενειακὸν κύκλον τοῦ ποιητῆς." Υπάρχει μιὰ περιγραφή του, γιομάτη χάος, γιὰ τὴν πρώτην οννάντησή του μὲ τὸ Σέλλευ. Τὸν βροῆκε νὰ μεταφράζει τὸν «Magico prodigios» τοῦ Κάλυτερον. Σιγδ-σιγά, ἔγινε ἀπαραίτητος στὴν οἰκογένεια τοῦ ποιητῆς, κι αὐτὸς τοῦ ὑπόδειξε νὰ ναυπηγήσει τὸ μικρὸν γιώτ, ποὺ δὲ Μπάζιρον βάφτισε Νιδν-Ζουάν, κι ὁ Σέλλευ κατόπιν "Ἄριελ, ἀπὸ τὸ ονυματούμενο πνεῦμα τῆς «Τρικυμίας» τοῦ Σαλεπῆρο, ποὺ τοῦ ἀρεσε ν' ἀπαγγέλλει τοὺς τρεῖς στίχους τῆς :

Nothing of him that doth fade,
But doth suffer a sea-change
into something rich and strange. («Tempest» act I)

Δηλαδή :

Τίκοτ' ἀπ' αὐτὸν δὲ σβύστη
Μὲς στὸ κύμα ποὺ βυθίστη
Κάπι ἐγίνη θαυμαστό.

"Η, καὶ τὴ μετάφραση τοῦ Πολυλᾶ :

Κάθε φθαρτὸ τῆς φύσης του,
Μέσα στὸ κέντρο παίρνει
Ξένη μορφὴ πολύειμη.

"Είσι κυλοῦσε δὲ ζωὴ στὴν Πίζα. «Ωραῖα αἰσθήματα, ὠραῖες μορφές, δραῖα ἔργα.» Ή διμορφιὰ ξάπλωνε τὸν οὐδρανό τῆς πάνω ἀπ' τὸν θάνατον αὐτὸν σύμπλεγμα, ποὺ αὐτὴ καὶ μόνη πύργωνε ἐνάρτια σὲ κάθε χαμηλὴ καὶ στενὴ διάθεση ποὺ γεννάει τὴν δυστυχία.

"Η οἰκογένεια, τώρα, ἐτοιμάζεται νὰ φύγει ἀπ' τὴν Πίζα, ποὺ δὲ βρίσκεται μακρυὰ ἀπ' τὴν θάλασσα τῆς Γένονας, γιὰ νὰ ἐγκατασταθεῖ στὸ παλιὸν ἱερούντικὸ μοναστήρι ποὺ υπάρχει στὴν ἀκρογαλιά της. Τὸ μοναστήρι αὐτό, μεγάλο κι ἀγιδωτὸ χτίσιο, μὲ πλαινὸ δῶμα πρὸς τὴν θάλασσα, διάλεξε δὲ τὸ Σέλλευ γιὰ θερινὴ διαμονή.

Μὰ ποὺ τὸν ἀκολουθήσουμε στὴν κατοικίαν αὐτῆς, ποὺ εἶταν καὶ τὸ τελευταῖο του, διὰ μαρφέρονμε δυὸ γεγονότα ποὺ τὸν ζωγραφίζουν ζωγραφίζερα, — τὸ ένα ὡς δραστὴ τῆς ἔλευθερίας, η, καλλίτερα, ἐχθρὸς τῆς τυραννίας, καὶ τὸ δεύτερο ὡς ὀνειροπόλο τῆς ἀνθρωπιστικῆς μεσ' ἀπ' τὴν ἐλληνική, ιδέας, ποὺ δὲ συχωροῦσε καὶ τὴν παραμικρὴν δοκήμα σ' αὐτή.

Στὴ Λούκα (μικρὴ πόλη ὅχι μακρυὰ ἀπ' τὴν Πίζα) καταδικάστηκε

κάποιος, γιατί ιεροσυλία, να τα κατεῖ. «Ο Σέλλεν δημόσως μαζεύει δύλους των φίλους του, και τὸν Μπάρδον μαζί, και τοὺς κάνει τὴν πρόταση νὰ λευτερώσουν τὸ θῦμα μὲν ἐνοπλη βίᾳ.» Ο Μπάρδον ἀντιστάθηκε στὴν πρόταση αὐτῇ καὶ ὑπόδειξε πῶς θάταν πιὸ ἀποτελεσματικὸν νὰ στείλουν ὑπόμνημα σὺς δρόχες τοῦ τόπου. «Ο Σέλλεν πείστηκε. «Ἔγραψαν, λοιπόν, στὸ λόρδο Γκίλφορδτ, προεβεντή τῆς Ἀγγλίας στὴ Φλωρεντία, καὶ ἐστειλαν καὶ σχετικὸ ὑπόμνημα στὸ μέγα δοῦκα. «Ἐτοι, κατάφεραν νὰ μετριαστεῖ ἡ ποινὴ σὲ Ισέρια δεσμά.—Τὸ δεύτερο τώρα:

Εἶχε μάθει πῶς στὸ Λιβόρδον (νοιοδυτικὰ ἀπὸ τὴν Πίζα) εἶχε ἀράξει κάποιο καράβι ἐλληνικό. Κάθε τί ποὺ σχειζόταν μὲ τὴν Ἐλλάδα, τὸν ἐμάγευε. Ἀμέσως, λοιπόν, μὲ κάποιον ἀπὸ τοὺς φίλους του, κατεβαίνει καὶ πάει στὸ καράβι. Σιδό κατάστρωμα, βρίσκει τὸν πλοίαρχο (καπετάν Ζαρίτας τὸ δυναμά του) ἀνάμεσα στὸ πλήρωμά του. «Ἔγραψαν, ἔπιναν, χειρονομούσσαν, φάναζαν, ἀπαράλλαχτα δπῶς καὶ οἱ ἄγριοι. Σιδὸ θέαμ» αὐτὸ δπογοήτεψη κυρίεψε τὸ Σέλλεν. «Ο φίλος του τὸν ρωτᾶ ἀν βρίσκει στοὺς ἀνθρώπους αὐτοὺς τίποια ποὺ νὰ τοῦ θυμίζει τὸν ἐλληνισμός· καὶ δ Ποιητής ἀπαντᾷ μὲ τὸ πικρὸ καλαμπούρι: «Μοὺ θυμίζουν» εἶπε «Hellenism hell!» (Hell ἀγγλικά θὰ πεῖ κόλαση).» Ο καπετάν Ζαρίτας περιποήθηκε τὸν δυὸ ξένους στὴν καμπάνα του. Τοὺς ἔδωκε καφὲ καὶ καπνό. Η κουβέντα του δμας εἶταν μὰ ἀπέλειστη καταφορὰ ἐνάντια στοὺς πολέμους, μόρο καὶ μόρο γιατὶ «τοῦ χαλούσσαν τὶς δουλίες του»! Χλωμὸς τότε ἀπὸ θυμὸ καὶ δπογοήτεψη δ Σέλλεν, σέργει ἀπότομα τὸ φίλο του λέγοντάς του: «Πάμε-πάμε! ἔδω δὲν ὑπάρχει οὐδεις σταλιὰ ἀπὸ αἷμα ἐλληνικό. Αὐτοί, βέβαια, δὲν είναι καίνοι ποὺ θὰ ζωντανέψουν τὴν ἀρχαία ἐλληνικὴ φωτιά· τὸ ἐμπόριο τοὺς ἔσθησε τὶς καρδιές». «Ο κ. Π. Δρακονόλης (ἔγραψε σύντομα, διλλὰ ζωντανὰ για τὸν ποιητή πρὸ δημετῶν χρόνων) συμπεράίνει: «Τί εὐτυχία ποὺ δὲν είδε τὸν καπετάν Ζαρίτα ποὺ γράψει τὴν «Ἐλλάδα» του!» Καὶ δὲν ἔχει ἀδικο: Τὴν ἐποχὴν ἔκεινη δὲ ἐλληνικὸς πατριωτισμός, ἀνάγκη ἐλευθερίας, εἴταν θρησκεία, καὶ ἡ θρησκεία αὐτῆς, καθὼς κάθε ἀλλή, εἶχε τοὺς ἀπίστους τῆς, ποὺ ἔτυχε νὰ βρεθοῦν μονάχοι ἀντιπρόσωποι τῆς «Ἐλλάδας μπροστά στὸν πιὸ θερμὸ ὑπερασπιστὴ τῆς ἐλευθερίας τῆς μὲ τὸν τρόπο ποὺ βρέθηκαν! Πολὺ δίκια, λοιπόν: «Υστερὸς ἀπὸ τὸ ἐπεισόδιο αὐτό, ποιὸς ξέρει ἀν θᾶργανε ἡ «Ἐλλάδα»; Γιατὶ ἡ ἐντύπωση ἀπόνα πράμα μεγαλώνει ἡ σβήσει τὴ διμουργικὴ διάθεση γι' αὐτό.

Καὶ τώρα³ διέπει στὴ θάλασσα τῆς Γέρουνας, στὴν δυκαλιὰ τοῦ κόλπου τῆς Σπέτσιας, καὶ στὸ ίησουνικὸ μοναστήρι, ποὺ ξαγνίστηκε ἀπὸ τὴ στιγμὴ πούπεος πάνω του δ ησκιος τοῦ ὑπέροχου ποιητῆ.

Τὸ δοπρὸ μεσαιωνικὸ χτίο, πούχε διαλέξει δὲ Σέλλευ γιὰ τοὺς τοῦ, βρίσκεται ἀνάμεσα στὶς δυὸς μικρὸς πόλεις Zerici καὶ S. Terenzo, καὶ λέγεται Casa Magni.

Πλω τὸν κατάφυτος λόφος, δεξιὰ τὸν οἱ κορφὲς τῶν Τοσκανικῶν βουνῶν, μπροστὰ τὸν δὲ μαγικὸς ὄρμος μὲ τὸ δμαλὸ ἀκρογιάλι δπον τὸ κῦμα ἀπαλοφλοίσθητο ἢ ταραχμέρο ἀπὸ τὸ δυτικὸν ἀνεμο, ποὺ τραγούθησεν δὲ Ποιητῆς (*«Ode to the west wind»*), φέρνει στὴν Ἰταλικὴ γῆ τὸ χαιρετισμὸν τῆς ἀπέναντι δμορφῆς Νίκαιας.

Μαγευτικώτερο καταφύγιο δὲν είταν εὐκολὸ νὰ βρεθεῖ γιὰ τὸ ὁραῖο καὶ ψήλο πνεῦμα ποὺ παρηγόρησε τὴν ἀνθρώπινη δυστυχία, γιὰ τὴ λεπτὴ καὶ γιομάτη εναισθησία, ἀγάπη καὶ ἀρμονία ὑπαρξῆ τοῦ Ποιητῆ τοῦ *«Προμηθέα»*, τῆς *«Ἐλλάδας»* καὶ τοῦ *«Θρίαμβου τῆς Ζωῆς»* Χωμένος μέσα στὴν πλούσια βλάστηση, στὶς ἀχτές, στὰ φαράγγια, στὰ χρώματα καὶ τοὺς ἥχους τῆς μαγικῆς αὐτῆς φύσης ἀνάμεσα, ἀπόδωσε σὰ ζωγράφος καὶ σὰ μουσικὸς τὴ γέρω τὸν δμορφιὰ καὶ στήριξε πάνω τῆς τὴ μεγαλόπνευστη ὀλλήψη τοῦ τελευταίου αὐτοῦ μὲ τὴ δαπικὴ στροφὴ ἔργου, ποὺ διάκοψε, δπως εἴτα, δὲ θάνατος.

Στὸ τελευταῖον τὸν αὐτὸν σπίτι τὸ Ποιητῆς εἶχε συντριψθεὶς τὴ γυναικά του τὴ Μαρία, τὸν Γούλλιαμς μὲ τὴ γυναικά του τὴν Ἰωάννα, καὶ τὸν Γρελώνεν. Ὁ Μπάϊδον κατοικοῦσσε σὲ ίδιαίτερη ἐπανήη κονιὰ στὴν Πίζα, δὲ δὲ Χούντεν ἔρθει τὸν τελευταῖον αὐτὸν καιδὸ στὸ Διβόρο γιὰ τὸ ἀνταμωθεῖ μὲ τὸ Σέλλευ. Τρόφιμα ἔπειτε νὰ φέρνουν ἀπὸ ἀρκετὴ ἀπόστασην ἀλλὰ τὸ σπίτι τοῦ Ποιητῆ ἐφωδιάστηκε σὲ λίγο, γιὰ πολὺν καιδό, μὲ διὰ τάναγκαῖα. Οἱ κάτοικοι τοῦ γύρω τόπου εἴταν μασάγριοι, καὶ ἡ καινούρια αὐτὴ κοινότητα σὰν ἀποστολικὴ ἀνάμεσά τους. Οἱ δυὸς πόλεις τοῦ ἀνθρώπινου γένους. Κι ἀρχιας ἡ ζωή, ἡ πιὸ δμορφη, ἡ πιὸ γαλήνη, σὰν τελευταία ποὺ εἴταν, ζωὴ τοῦ μεγάλου Ποιητῆ.

Στὴν Casa Magni ἔφτιασε σὲ λίγο κι δὲ *«Ἄριελ»*, τὸ μοιραῖο πλοῖο (κομψοτέρηνημα τοῦ ταυπηγοῦ Ρόδηπερτες), μὲ τὸ εὐκολοκυβέρνητο σκάφος τὸν στεφανωμένο ἀπὸ τὰ λευκά τὸν πανιά. Τοῦτο εἴταν τὸ ρεκόδι τῆς χαρᾶς τῶν ὡραίων *«Ἐρημιῶν*, ποὺ θὰ μποροῦσαν τῷδε τὸ ἀνακατευτοῦν μὲ τὸ δυγαλημένο στοιχεῖο καὶ νὰ τρέξουν στὶς μακρινὲς τὸν ἀκρογιαλίες. Δὲν ἔλειπε πιὰ τίποτ’ ἀπὸ τὴν Casa Magni. Κάθε βραδὺ, στὴν ταφάστου τῆς, ἡ διαλεχὴ συντριψθεὶς περγοῦσε ὀρες δέχεταις, εὐγενικές, ἡ μὲ τὴ μουσικὴ (τὴν κιθάρα τῆς Ἰωάννας) ἡ μὲ τὴν κουβέντα κάτω ἀπὸ τάστρα τὰ λαμπρὰ τῆς Ἰταλίας καὶ μὲς στὴν ἀρμονιὴ σιωπὴ τῆς δρηματῆς ἀκείνης φύσης. Ψυχὴ καὶ ζωὴ τῶν ξηριαναν ἐν’ ἀρμονικὸ σύνολο. Κάθε τι ποὺ μπορεῖ νὰ πιθυμήσει δ

ἀνθρωπος, είταν ἐκεῖ μέσα, στὴν κοιλότητα τοῦ Τοσκανικοῦ γιαλοῦ, στὴν τελειώτερή του μορφή: νοῦς, πνεῦμα, αἰσθημα, ἔργασία γιὰ τὸν ἀλλούς, χρῆμα, δμορφιὰ καὶ δύναμη γιὰ τὴν ἀπειλψη καὶ τὴν πραγματοποίηση τοῦ καλοῦ καὶ τοῦ ἀληθινοῦ,—ἡθικὴ καὶ ὄλικὴ αὐτάρκεια —ἡ δυνατή, δηλαδή, εθνυχία τῆς γῆς. Ἡ κοσμικὴ πλήξη, τὰ χαμηλὰ πάθη τοῦ πλήθους, δ φθόνος, ἡ συκοφαντία, κάθε λογῆς μικροτητα, δὲν ἔφεταν στὸ μοναχικὸν ἐκεῖνο παράδεισον μᾶς κι ἀν τινός ταν αὐτὸν καμιὰ φορά, ἡ ἀδιαφορία γιὰ τὴν κατηγόρια ἡ τὸν ἔπαινο, γιὰ τὸ φθόνο ἡ γιὰ τὴν κολακεία, ἔδιωχνε κάθε ἥσκιο ἀπὸ τὰ φωτερὰ μάτια τοῦ Ποιητῆ, ποὺ καμιὰ δυνατιότητα δὲ μποροῦσε νὰ βγάλει ἀπὸ τὸ μεγάλο του προσωρισμό. Οἱ διάφοροι τύποι τοῦ Μίλμαν (ιδνομα τοῦ πιὸ αἰσχροῦ ἀπὸ τὸν φιλολογικὸν κατηγόρον του) ἐνῶ ἔξαγριώναν τὸν Μπλάιρον, αὐτὸν τὸν πλημμύριζαν μὲ τὴν περίφημη ἐκείνη περιφόρηνη, πούναι χαραχτηριστικὴ τῆς ἀληθινῆς δύναμης. Ὁ μένος ἥσκιος καὶ ἡ μόρη φοβέροι ποὺ περνοῦσαν πάνω ἀπ’ τὴν βλογημένη ἐκείνην δαση, είταν οἱ φτεροῦγες τοῦ ἀνικητού νόμου τῆς φθορᾶς, ἡ οκένη, πῶς δλα ἔχονταν ένα τέλος· δλλὰ ποιὸ τέλος; δ ὅματος δὲν εἶχε σκορπίσει, σὰν δχγα πρωτηνὴ, μπρὸς στὸ φλοιοφόρῳ καὶ ζωοδότην ἥλιο τοῦ πνεύματος τοῦ Σέλλευ; Ἡ μιὰ σιγμὴ, πούναι γιὰ τὸν ἀνθρώπον τὸ δριο τὸ μικρὸ τῆς ὑπαρξῆς τους, είταν ἐδῶ ἡ αἰωνιότητα δλη. Ἐρως, ἀγάπη, πνεῦμα, ἐλευθερία, εὐγενικὲς ὅλιψες γιὰ τὴ θλίψη τῶν δλλων καὶ χαρδὲς εὐγενικὲς, μὲ τὴν ἔργασία γιὰ τὸ λιγότερα τῆς γύχτας τοῦ Κόσμου—νὰ ἡ ψυχὴ τῆς Casa Magni!

i whish no living thing to suffer pain (Prom. Unbound)

Δὲ θέλω πλάσμα ζωντανὸ ποὺ νὰ πονάει

Είταν ἡ μεγάλη δέσηση ποὺ ἀνάβρυξε, σὲ γάργαρο νέρο, ἵππο τὰ βάθη τοῦ γιγάντιου ἐκάνουν πνεύματος, πού, ποὶν ζωγραφίσω τὶς στερνές του δραματικές καὶ μεγαλόπρεπες ὁδες, θέλω νὰ συμπληρώσω τὴν ἡθικὴ καὶ φυσικὴ του μορφή.

‘Ο Σέλλευ οἰδ 1822 είταν τριάντα χρονῶν. Τὸ τοσκανικὸ κλῆμα εἶχε καλλιτερέψει τὴν σαλεμένη όγεια του. Τὸ πρόσωπο του εἶχε φυλάξει τὴν παιδιάστικη ἐκφραση, ποὺ βλέπει κανεὶς στὴν εἰκόνα του, κ’ είταν δ πιστὸς καθρέφτης τῶν πολυσύνθετων αἰσθημάτων καὶ στοχασμῶν τῆς ψυχῆς του. Λεπτοκαμωμένος, ἀχραντος σὰν κορίτσι, ἔκανε σ’ ὅσους τὸν πρωτοντάριζαν ἱτεύπωση μικροῦ παιδιοῦ· είταν δμως ἔξαιρετικὰ δυνατὸς ἀντρας, εἶχε θέληση πού, μόνο οιδερένια ἀν τὴν ποῦμε, μποροῦμε νὰ δώσουμε τὴν ίδέα της. Μάγενε, κυρίευε καθέτρα ποὺ τὸν πλησιάζε-

Αλχμαλότικε καὶ κοιμοῦσε σὲ τέτοιο σημεῖο τῆς θελήσεις αὐτῶν ποὺ τὸν συναναστρέφονταν, ποὺ δὲ τὸν αἰσθάνονταν γιὰ κυρίαρχο. Κι δυως δὲν εἶχε τὴν ἀποτομότητα γιὰ δόπλο του, μήτε τὸ δεσποτικὸ λόγο, μήτε τὴν προσβλητικὴ γιὰ τὴ φιλάντεια τοῦ ἄλλου ἔκφραση, μᾶ τὴν ἀπλότητα, τὴ γενναιοφροσύνη, τὴν ψυχικὴ εὐδυνχωρία τέτοια, πόὺ τὸ μυστήμα τῆς ὑποταγῆς τῶν ἄλλων μόνο ἀπὸ τὸ ἔξαφρισμα καὶ τὸ σεβασμὸ ποὺ τοὺς γένουνται ἡ εὐδυνχωρία αὐτῆς μπορεῖ νὰ ἤηγηθεῖ. «Ἐδιγε θάρρος, παρηγοροῦσθε καὶ ἐπειδὲ δὲ φόβιζε καὶ δὲν ἀνάγκαζε. «Υπόμενε κι ἀκούε κάθε γνώμη, κάθε πεποιθηση. Μ' ἔτα λόγο, εἴταν ἡ ἄλλη ἄκρη τοῦ Μπάλζον. Μὰ δὲ βρισκότανε λοιπὸν κακία στὸ πλάσμα αὐτοῦ; καὶ ἔνα παθητικὸ φανέρωμα δυσαρέσκειας ἀπὸ τοὺς ἄλλους; Φυσικὸ τὸ φῶτημα καὶ ἡ ἀπάντηση ἀπόλυτη: ποτέ! Δυσαρέσκειες, βέβαια, βρισκονται πάντοτε, καὶ τόσο πιὸ πολλὲς καὶ πιὸ μεγάλες δυο καὶ ἡ ψυχὴ ποὺ τῆς κλείνει εἰν^τ ἀνώτερη καὶ καθολικώτερη μᾶ δχι δυως καὶ ἔχετες παθιάσεις, οὗτε μοχθηρεις, οὗτε^τ ἐκδικήσεις, καὶ ἄλλες τέτοιες γάγγραινες—αὐτὰ δὲ βρισκονται στὴν ὁδαία καὶ δυνατὴ ψυχὴ τοῦ Ποιητῆ.—Κυριευόταν αἰφνίδια ἀπὸ ἀνατίες ἀντιπάθειες καὶ συμπάθειες γιὰ μερικὰ πρόσωπα. Τέτοια ἀντιπάθεια αἰσθάνονταν γιὰ ἔν^τ ἀπὸ αὐτὰ ποὺ τὸν πλησίαζαν, ἀπὸ τὰ πάρα ξέω. Μιὰ μέρα, τὸ βλέπει νᾶρχεται ἀντίθετα, στὸν ίδιο ἀγροτικὸ δρόμο ποὺ πήγαινε κι αὐτός. «Ἐπρεπε νὰ τὸ ἀποφύγει, Μὰ πᾶς; Δρασκελίζει δμέως ἥνα φράχη δίπλα του, καὶ πέφτει ταμπρούμοντα ἀπὸ τόλλο μέρος. «Εκεῖ, θρόζαν λίγες γυναικες, πού, μόλις τὸν εἶδαν νὰ πέφτει, νόμισαν πῶς κάτι ἐπαθε καὶ ἔτρεξαν νὰ τὸν βοηθήσουν. Μὰ δὲ Σέλλεϋ, γιὰ νὰ μὴ σύρει τὴν προσοχὴ τοῦ προσώπου ποὺ περνοῦσε μὲ τὸ μάζωμα τῶν γυναικῶν, τὼν φωνάζει: «Φενγάτε! δὲ βλέπει^τ ἀθιδν ἔκει ποδρεται; εἶναι δημόσιος εἰσπράχτορας!» Οἱ γυναικες σκοορπιστηκαν δμέως τρομαγμένες (φαίνεται πῶς εἴταν φέτη μεγάλη τάξη γιὰ τὸ Τάμειο τοῦ τόπου τους!) καὶ^τ εἴσι γκύτωσε δ Γοιητῆς ἀπὸ τὸ ἀνυπόφορο συναπάντημα. «Ομοια ἀντιπάθεια τοῦ γεννοῦσε καὶ διαγάγηση καὶ οίχτο μαζί, κάθε ἀνόητος, κάθε κακόπιστος, κάθε ἀστοκειώτος, δοκησίσθορος, ή αὐθαδάης,—δὲ κάθε ποὺ κονυιδίαν δέω ἀπὸ τὴ φύση του καὶ τὴ δύναμη του. Παραδεχόταν, λοιπόν, καὶ δίκαιοκε πῶς δὲ άνθρωπος γεννιέται γιὰ κάτι τι, δὲ γίνεται^τ εἴσι κι δὲ ποιητής, ποὺ τὸν ἀκοῦει γιὰ νὰ μάθεις κι δχι γιὰ νὰ γίνεις καὶ σὺ τέτοιος. Καὶ τὴν ποίηση τὴν ἔλεγε δημιουργία καὶ ζύγιαζε τὴ δύναμη τῆς ἀνάλογα μὲ τὰ γαρεωμένα στὴν ψυχὴ τοῦ ἀνθρώπου συναισθήματα ποὺ αὐτὴ ξυπνᾶ. Σ' αὐτὸν τὸ νόημά της τὴν Ποίηση τὴν σέβοταν βαθειά. «Οι

ποιητές» έλεγε «είναι οι σάλπιγγες ποὺ αγμαίνουν τὸν ἀγώνα, είναι οι διγωστοὶ νομοθέτες τοῦ κόσμου».

Όλα είναι πρωτότυπα στὴν ὑπαρξὴ τοῦ Σέλλεϋ. Ἰδέες, τέχνη, περάξεις, συμβάντα. Ή ζωή τον είναι γεμάτη ἀπὸ πρωτοτυπία, δρυόφιδα καὶ τραγικότητα μαζί. Σέργει τὴν προσοχὴ τοῦ ποιητῆ, τοῦ κοιγωνιολόγου, τοῦ φιλόσοφου καὶ τοῦ μεταφυσικοῦ. Καὶ χρειάζεται μεταφυσικὴ σκέψη γιὰ τὰ παρακολουθήσει κανεὶς μερικὰ ἀπὸ τὰ ἐπεισόδια τῆς ζωῆς του,—καὶ μάλιστα δυσ, ποὺ πρέπει νὰ σημειωθῶν, γιατὶ είναι σὰν προμηνύματα τοῦ τέλους ποὺ πλησίζει: Μιὰ μαγιστικὴ τύχη, δὲ ποιητής κι ὁ φίλος συγκάτουκός του Γανέλλιαμς περπατοῦσαν αἰδὸς δῶμα τοῦ σπιτιοῦ τους. Εἶταν ἡσυχίᾳ καὶ φεγγάρι. Ξάφρου δ Σέλλεϋ, ἀρπάζει τὸ χέρι τοῦ φίλον του καὶ τοῦ λέει ταραγμένος δελχυοτας πρὸς τὴν θάλασσα: «κοίτα! κοίτα! κοίτα!» Ελχείδει ἔνα παιδάκι γιὰ βγαίνει ἀπὸ τὰ κόματα γυμνό, μ' ἀπλωμένα σ' αὐτὸν τὰ χέρια καὶ χαμογελώντας του! Τὸ παιδάκι αὐτὸδ ἐμοιαίει μὲ τὴν μικρὴ κόρη τοῦ Μπάρον, τὴν Ἀλλέγγρα, πούχε πεθάνει τρεῖς βδομάδες πρὸιν.—Τὸν ίδιον καιρὸν, μιὰ νύχτα (κατὰ τὰ μεσάνυχτα) ποὺ δλ' είχαν πάει γιὰ δύντρο, δικούσαν τὸ Σέλλεϋ νὰ φωνάζει δυνατά. Τρέχουν, καὶ τὸν βρόσουν στὴ μέση τῆς μεγάλης αἴθουσας μὲ τὴ ματιὰ καρφωμένη στὸ κενό. Ελχείδει νὰ φανερωνεται, προσπεργνώντας δίπλα στὸ κρεβάτι του, μιὰ μορφὴ τύλιγμένη μὲ μανδύα καλόγερου ήσουντη,—ἀπὸ κείνους ποὺ ζούσαν ἀλλοτε στὸ απίσι εκείνο. Ἡ μορφὴ τοῦκαμε νόημα γιὰ τὸν ἀκολούθησε. Σηκωθή καὶ τὴν ἀκολούθησε ὡς τὴ μεγάλη αἴθουσα. Ἐκεῖ μέσα τίτε, τὸ μυστηριακὸ φάντασμα ἀνασήκωσε τὴν κουκούλα τοῦ μανδύα κ' ἔδειξε τὸ πρόσωπό του: Εἶταν δύμοιο τὸ πρόσωπο τοῦ Σέλλεϋ! Ἀμέρως τοῦ λέει Ιταλικά: «siete soddisfatto», καὶ χάνεται.

Ἄντιο, πιθανό, είται τῆς φαντασίας τοῦ Ποιητῆ, πούχε τὶς μέρες κείνες διαβάσει τὸ παράξενο δράμα τοῦ Κάλντερον «Εἰ embozado, δὲ εἰ encapsulado» πούχει κάτι τέτοιο μέσα. Μπορεῖ νάναν καὶ καθαρὸς δραματιμός, καὶ φριχή ἀποκάλυψη τοῦ μεταθανάτου μυστήγου τῆς ψυχῆς,—ἀπὸ κείνες ποὺ δρούεται ἡ κοινὴ ἀντίληψη μὰ δχι κι δ φιλοσοφημένος νοῦς, καὶ ποὺ παρουσιάζονται σὰν προαισθήματα ζωντανὰ στοὺς μελλοδάνατους. «Οπως κι ἀν ἔχει τὸ πρόβλημα, δὲν είναι ἀλὸ κείται ποὺ μπορεῖ καὶ νὰ μὴν ξεταστοῦν, ἀφοῦ είναι δεμένο μὲ τὴν καταστροφή, υπερῷ ἀπὸ λίγο, τοῦ ἀνθρώπου ποὺ τ' ὁ δραματίστηκε. Καὶ τὸ τέλος τοῦ Σέλλεϋ ἥρθε ξαφνικό, λίγες μέρες ἐπειτα, μὲ ἀγρα μεγαλοπρέπεια καὶ τραγικὴ δρυόφιδα, μέσα σὲ μιάν ὑπερκόσμια πομπὴ

π' ὀργάνωσαν τὰ Στοιχεῖα, γιὰ νὰ ακεπάσουν γιὰ πάντα τὸν «Ποιητὴ τῶν Ποιητῶν», διὰς ἀργότερα δυναμάστηκε.

Ἐλέγε πάντες στὸ Διβόρο μὲ τὸν «Ἀριελ» νὰ ἔστι τὸ φίλο τοῦ ποιητὴ Χάντη, πόδροθε ἀπ' τὴν Ἀγγλία νὰ τὸν ἀνταμφάσῃ, διὰς ἔχουμε πεῖ. Μαζὶ τοῦ καὶ δι Γονελλιαμς, ἐκεῖ πέρα καὶ δι Τρελώνευ. Προσασθήματα τούχαν κυριότεροι τὴν καρδιὰ καὶ τάφησε τὸ ζωγραφιστοῦ στὰ τελευταῖα τοῦ γράμματος πόδες τὴν Casa Magni. Η Ἰωάννα Γονελλιαμς τοῦ ἀπαντᾶ: «Γιατὶ τόση μελαγχολία στὰ τελευταῖα σου γράμματα; Μήπως σκοπεύεις νὰ διποιεφτεῖς τὸ φίλο σου τὸν Πλάτωνα σὲ ἄλλιν πλανήτη;» Τὸ στεργό-στεργό γράμμα τοῦ Σέλλευ, καὶ οἱ στεργὲς λέξεις ποδγραψε, εἶτα τοῦ γυναικά του. Τῆς γράψει τὸ ἀκόλουθα σὲ postscriptum: «Βρῆκα τὸ χειρόγραφο τῆς μετάφρασής μουν τοῦ «Συμπόσιου». — Στὸ 1814, τοῖα χρόνια ποὺν (μέσα σὲ δέκα μέσες, τὶς πρωτὸν ὀδρες) εἶχε μεταφράσει θανυδασία τὸ «Συμπόσιο» τοῦ Πλάτωνα, καὶ εἶχε μάλιστα χάσει τὸ χειρόγραφο ποὺ τὸ ζήτησε γιὰ τὰ τὸ δημοσιεύει. Τὸν ἴδιον καιρὸν εἶχε γράψει καὶ «Μείζην γιὰ τὰ Γράμματα, τὶς Τέχνες, καὶ τὰ «Ηθη τῶν Ἀρχαίων». — Ας εἴναι.

Εἶτα δευτέρᾳ, 8 Ιουλίου τοῦ 1822. Εἶχε περάσει τὸ μεσημέρι. Στὸ λιμάνι δὲ ἀριελ» ἔτοιμος γιὰ τὸ μικρό του ταξίδι. Διπλὰ του καὶ τὸ θαλαμηγὸ τοῦ Μπάρον «Βόλιβαρ» ποὺ δὲ θάφευγε αὐτὸς, γιατὶ δὲν εἶχε προφτάσει νὰ ἔτοιμάσει τὰ χαριά του. Μάλιστα δὲ τὶς περιγραφὲς λέει: «Ἐκανε ζέστη φοβερή, καὶ ἡ γαλήνη εἶταν βαρειά καὶ πληχτική. Σύννεφα μακενόνταν ἀπ' τὰ νοτιά καὶ ἀπ' τὴ δύση, μαῦρα καὶ ἔσπισμένα. Ο μοῦσος τοῦ «Βόλιβαρ» ἔλεγε στὸν Τρελώνευ, κονιώντας πακοσήμαντα τὸ κεφάλι: «Κάνι μαγεδενεὶ διάολος». Ἀξαφνα καταχνιά σηκώθηκε καὶ σκέπασε τὸ γιώτι ἀπ' τὰ μάρια δύσων τοῦβλεπαν ἀπ' τὸ ἀκρογιάλι, «Ο Σέλλευ εἶχε πάρει ἀπ' τὸν τραπέζιτη του ἔτα σακκούλι μὲ τούκανικά τάλληρα καὶ εἶχε ἀποχαιρετήσει τὸ Χάντη μὲ αὐτὰ τὰ χαθαρὰ προσασθαντικά λόγια: «Ἄν ανδριο πεθάνω, ξέησο» ἀρκετά γιὰ τάμαι μεγαλείτερος ἀπὸ τὸν πατέρα μουν. Νομίζω πὼς είμαι ἐννεήτηα χρόνων». Κι δὲ ἀριελ» ἔφυγε μὲ ἀγονητὸ τὰ πανιά πόδες τὴν Casa Magni, φέροντας, μαζὶ μὲ τὸν Ποιητή, καὶ τὸ Γονελλιαμς καὶ τὸ μοῦσο Κάρολο Βίβιαν. «Οπως πάντοτε, κυθερωνοῦσαν μόνοι τους τὸ ἀλαφόδ πλοϊο. Σὲ λιγὸ ἡ θύελλα ἔσπασε. Ο Τρελώνευ διηγέσται έτσι: «Γιὰ λίγη ὥρα, σωπασαν οἱ ἀνθρώπινοι θόρυβοι καὶ δὲν ἀκούγονταν ἀλλο ἀπὸ τὸν δικοὺς τῆς βρονίτης, τῶν ἀνέμων καὶ τῆς βροχῆς. «Οταν ἡ μαρτιὰ τῆς θύελλας, ποὺ δὲν ἐβάσταξε παραπάνω ἀπὸ εἰκοσι δεκτά μαλάκωσε, καὶ δι βρίσκοντας καθάρισε κάπως, θοιαξα διήσυχος

πρὸς τὴν θάλασσα, μὲν τὴν ἐλπίδα πῶς θᾶβλεπα τὸ πλοῖο τοῦ Σέλλευ· διάμεσος στὰ πολλὰ οὐοροισμένα δῶ καὶ κεῖ καραβάκια». Κι δέ Ρόμπηρτες, δὲ ναυτηγὸς τοῦ «Ἀριελ», κοίταζε μὲ τὸ τηλεσκόπιό του ἀπὸ τὴν κορυφὴ τοῦ φάρου τοῦ Λιθόρουν. Μᾶς καὶ δὲ Τρελώνευ καὶ δέ Ρόμπερτες, ἀνώφελα κοίταζαν δὲ Σέλλευ δὲν θπαχεὶ πιά.

Στὴν Casa Maggi, ή Magia καὶ ή Ιωάννα περίμεναν τὸν συντρόφον τους. Ἀπὸ τὴν ἄλλη μέρα, Τρελή, τὸ πρωΐ, ἀρχισοῦσα καὶ διηγούσα καὶ διγωνία τους. Τὴν Παρασκευὴν τὸ ταχυδρομεῖο τοὺς ἔφεσγράμμα τοῦ Λαΐ Χώντ πρὸς τὸ Σέλλευ, ποὺ τὶς βεβαίωσε πάνω - κάτωγια τὴν συφρόνι τους. «Ἄμεσως νὰ μᾶς γράψεις» ἔγραψε δέ Χώντ «τὸ φτάσιμό σου, γιατὶ ἀκούω πῶς εἶχατ' ἀλειπνὸν καιρὸν μόλις φύγατε ἀπὸ δῶ τὴ Δευτέρα». «Η Μαγιά γράφεις υπεροχή ἀπόνα μῆνα: «Τὸ γράμμα ἔπεισε ἀπὸ τὰ χρέα μου τὸ διάβασον» ή Ιωάννα. «Λοιπόρ, τετέλεσται» εἶπε. «Όχι, Ιωάννα μουν» τῆς ἀποκρίθηκα «ὑπάρχει ἀκόμη ἐλπίδα, μᾶς δέ βεβαιώτης αὐτὴν εἶναι τρομερή». Καὶ οἱ δυό τους πήγαν νύχτα, μεσάνυχτα, στὴν Πίζα, στὴν ἐπαύλη τοῦ Μπάρον. Τὸν βρῆκαν χλωμό, τραγαμένο, μᾶς δὲν ἤξερε τίποτα καινούριο. Ξαναγόρισαν στὴν Casa Maggi καὶ περίμεναν τὸν Τρελώνευ ποὺ τὸν εἶχαν στέλλει νὰ μάθει. Ο Τρελώνευ γύρισε σὲ λίγες μέρες φέργοντας τὴν φριξήν δλήθεια. Δὲν τόλμησε γὰρ μπεῖ στὸ στίτικτο φρήστης τὶς δυὸ γυναίκες νὰ τὴν νοιάσουν.

Στὶς 22 Ιουλίου ή θάλασσα ἔβρισαν δυὸ πτώματα στὴν ἀχτὴ τοῦ κόλπου τῆς Σπέτσιας, στὴν παραλία τοῦ Βιαρετίζο: τόνα τοῦ Γρυπίλιαμ, πρῶτο τὸλλο τοῦ Σέλλευ, δεύτερα. Τρεῖς βδομάδες δργότερα βρέθηκε καὶ τὸ πτῶμα τοῦ μούτσουν, καὶ τὸ Σεπιέμβρη καὶ δέ «Ἀριελ». Εἶχε βουλιάξει σὲ δεκαπέντε δργίδες βάθος. Δὲν εἶταν ἀναποδογυρισμένος, καὶ εἶχε μιὰ τρύπα μεγάλη στὴν πρύμη τὸν ἔφτιαξαν, μᾶς νανύησε καὶ πάλι σὲ κάποιαν ἀχτὴ τῆς Εργάνησος, δύπου καὶ τὸν παράτησαν. Καὶ φυσικά τὸ πλοῖο τοῦ Σέλλευ δὲ μπροστὸς πάρδα στὸ ἀκρογάλια τῆς Ελλάδας νὰ χαθεῖ.

Τὸ κορμὸν τοῦ Ποιητῆ είταν δλότελα πάραμορφωμένο. «Η σάρκα είχε φύγει ἀπὸ τὸ πρόσωπο καὶ ἀπὸ τὰ χρέα. Ο Τρελώνευ τὸ γυώρισε, μόνο γιατὶ βρῆκε σὲ μιὰ ἀπὸ τὶς τρέπες του ἔναν τόμο τῶν Ελλήνων τραγικῶν, καὶ, σὲ ἄλλη, ἀπὸ τὰ ποιήματα τοῦ πεθαμένου φίλου του ποιητῆ, τοῦ Κήτες. Βρέθηκαν τὰ βιβλία αὐτὰ τολακωμένα, σᾶντα διακόπτηνε στὸ διάβασμά τους ἀπὸ τὸν κίνην γαὶ ταῦτα ἀπότομα στὴν τοπεῖη, γιὰ νᾶχει τὰ χρέα του λεύτερα, γιὰ κανένα ναυτικὸ χειρισμό. Ο ἔλληγικὸς τόμος λένε πῶς εἶταν Αἰσχύλος, μᾶς σύμφωνα μὲ τὰς γαριδὰ ποὺ υπάρχουν στὸ μουσεῖο, στὴ σελλεύσαντὴ ἐταιρία, εἶταν

Σοφοκλῆς. «Ο διγγίκες τοῦ Κήτες, εἶταν ἡ «Λάμια». «Ο Τρελώνευ
βερβαύθηκε στὴν ἀναγγώσιη τοῦ νεκροῦ καὶ ἀπὸ τὰ ροῦχα του.

Τὰ πιστώματα ποὺ ξέβραζε ἡ θάλασσα, ὥστε δὲ τοσκάνικος νόμος
νὰ καίγονται, καὶ τοῦτο ἀπὸ τὸ φόβο μήπω; γεννιόνταν ἐπιδημίες
στὸν τόπο. Ἡ ἀπόφαση, λοιπόν, τῆς γυναικας καὶ τῶν φίλων τοῦ
Ποιητῆ ωὐ κάρπουν τὸ σῶμα του δὲν εἴταν μόνο ποιητικὴ φαντασία.
Μιδέ σύμπτωση ὅμως καὶ αὕτη, ἀπὸ τὶς τόσες μὲν ἐλληνικὸ χρῶμα ποὺ
δέθηκαν μὲν τὴ ζωὴ καὶ μὲν τὸ θάνατο του. Παντοῦν ἡ Ἑλλάδα. Καὶ
πέρ ἀπὸ τὸ θάνατο, λοιπόν, ἡ Ἑλλάδα: ἡ δλοκαύτωση θὰ γινόταν
σύμφωνα μὲ τὸν ἀρχαῖο Ἑλληνικὸν τρόπο. Παίρνουμε δὲ τὴν περι-
γραφὴ τοῦ Τρελώνευ τὴ σκηνὴ:

16 Αὐγούστου 1822. Ἡ μέρα ἀχτινοβολοῦσσε καὶ δὲ νησίος φλόγιζε. Στοι-
βαγμένα στὸν ἄμμο τὰ ἔμμα τῆς φωτιᾶς, Πάνω τους ἔχουσαν μυρωδικά, λάδι,
κρασί, σκόρπισαν λιβάνι καὶ ἀλάτι. Μεγαλόχρετη καὶ λαμπρὴ φλόγα δρχισε
γ' ἀναδίνεται γύρω ἀπὸ τὸ νεκρὸ κορμὶ ποὺ ἔναντι γρίζει στὰ Στοιχεῖα ποὺ
τῶχαν πλάσει. Ἀμιλῆτοι γύρω παρακαλούνθουσαν δὲ Τρελώνευ, δὲ Μπάϊρον, δὲ
Χάντ, δὲ πλοίαρχος Σάντελευ. Ἀπ' τὴ στιγμὴν ποὺ πρωτόλαμψε ἡ πένθιμη
φλόγα ὡς τὴ διηγμὴ ποντίσθησε (καὶ βάσταξε αὐτὸ δλημέρα), ἔνα θυλασσοχε-
λίδον φτερούγιζε μὲν ἐπιμονὴ γύρω της, χωρὶς κανεὶς νὰ καταφέρει νὰ τὸ
διώξει. Τὸ σῶμα ἐπὶ τέλους γίνηκε στάχητη, μά, καὶ πέρ ἀκόμη ἀπ' τὴ
φθορά, τὸ θαύμα δὲν ἔπαψε νὰ παρακαλούνθει τὸ θαυμαστό: Μέσα στὴν
ἀνθρακιά, είχε ἀπομείνει ἄγγιχτη ἡ καρδιά του! «Ο, Τρελώνευ, μάλιστα, κα-
ψάλισε τὸ χέρι του, για νὰ τὴν πάρει ἀπὸ κεῖ. Τὰ λείψανα τοῦ Σέλλευ καὶ ἡ
καρδιά του,—ἡ μεγάλη ἐκείνη καρδιά πούχε καὶ ἡ φωτιά σεβαστεῖ,—μετακο-
μίστηκαν ἀργότερα στὴ Ρώμη. Θάφτηκαν στὸ προτεσταντικὸ νεκροταφεῖο,
ποὺ εἴταν θαυμένοι καὶ τὸ παιδί του δὲ Γονιλλιαμ καὶ δὲ φίλος του δὲ Κήτες,
κοντά στὴν πυραμίδα τὴν ἀφιερωμένη στὸ Σίξτο. Στὴν πλάκα τοῦ τάφου, κατω
ἀπ' τὸνομά του, δὲ Λάι Χάντ χάραξε τὴ φράση «cor cordium» (καρδιά μὲς
στὶς καρδιές) καὶ κάτωθε τῆς τὸ ἀγαπημένο τοῦ νεκροῦ τρίστιχο τῆς
«Τρικυμίας».

Στὴν πλάκα αὐτὴ ποὺ σκεπάζει τὰ ὄλικὰ ἀπομεινάρια τοῦ Σέλλευ, οἱ ἔ-
νοι ἀπευθύνουν τὰ λουλούδια τῆς λατρείας τους,—δχι χωρὶς νὰ θυμούνται
κάποιον προσαισθαντικὸ πόδον τοῦ Ποιητῆ, δταν, ζωγραφίζοντας (ἔνα χρόνο
προτήτερα) τὸ ἴδιο αὐτὸ μέρος ποὺ κοιμήθηκε (πρόδολος τοῦ ἐλεγείου του
στὸν Κήτες «Ἀδόπαις») ἔγραψε: «Τὸ νεκροταφεῖο αὐτὸ εἰν' ἐν' ἀγοιχτὸ μέρος
ἀνάμεσα σὲ καλάσματα ποὺ τὸ χειμώνα σκεπάζουν βιολέτες καὶ μαργαρίτες.
Θὰ μπορούσε κανεὶς ν' ἀγαπήσει τὸ θάνατο, μὲ τὴ σκέψη πώς μπορεῖ νὰ θα-
φτεῖ σ' ἔναν τόπο τόσο γλυκό;»

Ἐγειρείσθε τὸ δράμα τῆς ὁραίας καὶ λιγής ζωῆς τοῦ ἀγγελού
ποιητῆ, ποὺ δὲ θάνατός του, ἀπὸ τὸ ἀκόλουθο γεγονός, δὲ φαίνεται

πιὰ τυχαῖος σιδή μάια τῆς ιστορίας: Πενήντα τρία χρόνια πατόπι, δηλαδή στά 1875, ή κόρη τοῦ Τρελώνευ ποὺ βρισκόταν στή Ρώμη, ἔγραψε σιδὸν πατέρα τῆς γιὰ κάποια φήμη, ποὺ κυκλοφοροῦσε ἐπίμονα γύρω ἀπὸ τὸ θάνατο τοῦ Σέλλευ, ἀπὸ τὰ 1863. Τὸ χρόνο αὐτὸν εἶχε πεθάνει στὴ Σπέτσαια ἦνας γέρος ψαράς. Τὴν ὥρα τὴν στερνὴ κάλεσε τὸν παπᾶ καὶ τοῦ ἔξομογήθηκε, πῶς εἴταν ἦνας ἀπὸ τὸν ἀνθρώπους ἔκεινος πούδχαν φηχτεὶ σιδὸν πλοῖο τοῦ Σέλλευ μόλις ἔφυγε ἀπὸ τὸ Λιβόργο, νομίζοντας πῶς εἴταν μέσα δὲ Μπάριον μὲ μεγάλα χρηματικὰ ποσά, γιὰ νὰν τὸν σκοτώσουν καὶ αὐτὸν καὶ τὸν συντρόφουν του, καὶ τὸ ἀρπάξουν. Ἡξεραν πῶς δὲ Σέλλευ εἶχε πάρει μαζὶ του ἕνα σακοῦλι τάλληρο. Δὲρ εἶχαν σκοπὸν γὰρ βουλαίξουν τὸ πλοῖο μὰ ηρθε ή θύελλα, καὶ τὸ πειρατικὸ καράβι, συμένο ἀπὸ τὴν δρυμή της, χτύπησε μὲ δύναμη τὸν «Ἀριελ» καὶ τὸν βούλιαξε.

·Ο Τρελώνευ ὑποστήρει μὲ πίστη τὴν ἀλήθεια τῆς φήμης αὐτῆς, ποὺ δὲ καθηγητὴς De Gubernatoris, σιδὸν περιοδικὸ «Athencium», τὴν νομίζει μονάχα παραμόνη. Μά, δοσ καὶ ἀν δὲ παπᾶς ποὺ ἔξομολογησε τὸν ψαρᾶ, δὲ θέλησε ποτὲ τὸν γὰρ φανερώσει τὸ ὄντοματα τῶν κακούργων, καὶ δὲ De Gubernatoris, κατὰ συνέπεια, ἀρνεῖται τὴν ἀλήθεια τῆς φήμης αὐτῆς, δμεῖς πιὸ μακρονόι δὲ διους κριτές, δὲ μποροῦμε παρὰ γὰρ ταχιοῦμε μὲ τὴ γνώμη τοῦ Τρελώνευ πούδχε λιεῖ τὴν τρύπα στὴν πρόμνη τοῦ «Ἀριελ», Πῶς φέταν δυνατὸ γάρ γίγει ἡ τρύπα αὐτὴ σὲ μιὰ θάλασσα δίκως κανένα θραλό καὶ δίκως βράχια κοντά στὸν τόπο τοῦ νανάγιουν, ἀν δὲ μεσολαβοῦσε ἡ σύγκρουση τοῦ πλοίου μὲ ἀλλο ὄντα — τὸ πειρατικό, λογικά, πλοῖο τῆς ἔξομολογησης τοῦ ψαρᾶ;

Τί μοιρα! ·Ο Πέδρον Σέλλευ, ή πιὸ διάφανη ψυχὴ ἀπὸ δυσες σιάθηκεν πάνω ἀπὸ χαμηλὰ συμφέροντα καὶ σκοτεινοὺς πόθους, μὲ τὸνειροτῆς τελειότητας καὶ τῆς εὐτυχίας τοῦ ἀνθρώπου καὶ τὸ χέρι τὸ ἀπλωμένο πάντα πρὸς τὴν δύστυχία, γραμμένο εἴταν ἔτσι γὰρ χαθεῖ ἀπὸ τὴν μοχθηρὰ τοῦ ἀνθρώπου! ·Ἡ κακία καὶ σατανικότητα τοῦ κόσμου γλύτωσαν ἔτσι ἀπὸ τὸ μεγαλείτερό τους ἔχτρο, γιὰ νὰ μπαρέσει ἡ γῆ νὰ τὸν ἀγαπήσει, ἀφοῦ δὲ θὰ τῆς εἴταν πραγματικὸ πιὸ ἐμπόδιο σιδὸν σκοτεινό της τὸ δρόμο.

i feel but see thee not i scarre endure
the radiance of thy beauty.

(Pr. unb. act II.)

·Σ' αἰστάνουμαι μὰ δὲ θωρῷ μόλις μπορῶ καὶ ἀντέχω
·Στὴν δλοφδῆς ὀφασήνη σου.

ΑΝ.-ΜΙΛΑΝΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΠΟΥΛΟΣ