

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 11^{ΗΣ} ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2003

ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΚΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥΛΑ

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΥΠΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΣΚΑΛΚΕΑ

΄Η επίσημη ύποδοχή σήμερα της νέας συναδέλφου, κας Κικής Δημουλᾶ, είναι ήμερα μεγάλη για την Ακαδημία Αθηνῶν. Διάδοχος στήν ᷂δρα τοῦ Παλαμᾶ, τοῦ Δροσίνη, τοῦ Σκίπη, τοῦ Αθάνα, τοῦ Παπατσώνη καὶ τελευταῖα, τοῦ Νικηφόρου Βρεττάκου, ἡ νέα μας συνάδελφος είναι ποιήτρια ἀντάξια τῶν προκατόχων της. Ἐκφράζει, δέδαια, τὸ πνεῦμα μιᾶς τραγικότερης, ἵσως, ἐποχῆς, τῆς σημερινῆς, ὅπου ὁ χρόνος περνάει ἀδυσώπητος καὶ οἱ ἀνθρώποι δρίσκονται αλεισμένοι στὸν ἔαυτό τους, χωρὶς ἐλπίδα, μὲ τὴν αἰσθηση τῆς φθορᾶς.

Τὰ προβλήματα ποὺ ἐκφράζει, ἐπομένως, ἡ Κικὴ Δημουλᾶ μὲ τοὺς στίχους της, δὲν είναι μόνον δικά της, ἀλλὰ καὶ προβλήματα ὅλων μας. Οἱ στίχοι της είναι τὸ ποιητικὸ χρονικὸ τῆς 50ετίας ποὺ περάσαμε ὅλοι.

Σιγὰ-σιγά, μετὰ τοὺς πρώτους συγκρατημένους λυρικοὺς στίχους, ὁ τόνος της ἄρχισε νὰ γίνεται διαρύτερος, περισσότερο ἀπαισιοδοξος, ἀντικατοπτρίζοντας τὴ μεταβολὴ τῆς κοινωνίας μας.

΄Ἐλληνίδα, γεννημένη ὅμως, σ' αὐτὸν τὸν εὐφρόσυνο τόπο, ὅπου τὸ παρελθὸν ἀποτελεῖ πνευματικὸ στήριγμα, στρέφεται καὶ πρὸς αὐτό, ζητώντας ιδέες καὶ σύμβολα. Καὶ ὅλα αὐτά, οἱ στίχοι, οἱ ιδέες, τὰ σύμβολα, δίνονται σὲ μία γλώσσα, ποὺ δὲν τὴν συναντᾶμε πλέον, ποὺ διάλει στήν ποίησή της τὴ σφραγίδα τῆς μεγάλης τέχνης.

Ἄγαπητή μου, Κυρία Κικὴ Δημουλᾶ,

Εἶμαι εύτυχὴς ποὺ σᾶς ὑποδέχομαι, ἐκ μέρους τῶν συναδέλφων μας, οἱ

όποιοι, πιστέψετε ὅτι, δὲν εἶναι μόνον εὐτυχεῖς ὅταν διαβάζουν τὴν ὥραία σας ποίηση, ἀλλὰ καὶ ὅταν ἀπολαμβάνουν τὸ γλυκό σας χαμόγελο, ἀπαύγασμα τῆς ψυχικῆς σας τρυφερότητας καὶ εὐγένειας.

Σᾶς εὐχομαι, γιὰ πολλὰ ἀκόμη χρόνια, σωματικὴ καὶ πνευματικὴ ἡρεμία, γιὰ νὰ συνεχίσετε τὸ λαμπρὸ ἔργο σας.

Ἄγαπητὴ Συνάδελφε,

Καλῶς ἥλθατε στὸ Ἀνώτατο Πνευματικὸ Ίδρυμα.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΕΤΡΑΚΟΥ

Εὐχαριστῶ τὴν Σύγκλητο τῆς Ἀκαδημίας ποὺ μοῦ ἀνέθεσε νὰ παρουσιάσω τὴν νέα συνάδελφο, τὴν ποιήτρια Κική Δημουλᾶ. Ή τέχνη τῆς ποίησης εἶναι κύριο συστατικὸ τῆς ζωῆς, μᾶς συντροφεύει ἀπὸ τὶς πρώτες μας στιγμές· γ' αὐτὸ ἡ ἐκπλήρωση τοῦ καθήκοντος ποὺ ἀνέλαβα ἀποτελεῖ εὐχάριστη παρέκκλιση ἀπὸ τὶς μονομερεῖς ἀσχολίες μου καὶ μικρὴ ἀνταπόδοση γιὰ ὅσα ἡ τέχνη τῆς ποίησης μοῦ χαρίζει.

Ἐρίτιμος κυρία, ἀγαπητὴ συνάδελφε,

Μή σᾶς παραξενεύει, ὅτι κατὰ τὴν εἰσοδό σας στὴν Ἀκαδημία, σᾶς προσφωνεῖ ἔνας ἀρχαιολόγος καὶ ἐπιπλέον ἐπιγραφικός, ἰδιότητες συνυφασμένες στὴν κοινὴ γνώμη ἵσως μὲ τὴν ἐμβρίθεια, ἀλλὰ καὶ μὲ τὸν σχολαστικισμὸ καὶ τὴν πολλὲς φορὲς ἄγονη λογιοσύνη.

Πιστεύω ὅμως πώς τίποτε ἀπὸ αὐτὰ δὲν μὲ χαρακτηρίζει. Αντίθετα ἐπικρατεῖ μέσα μου τὸ πνεῦμα τοῦ ἴδανικου προκατόχου καὶ τῶν δύο μας, τοῦ ὁραματιστῆ τῆς Ἀκαδημίας Ἀλεξάνδρου Ρίζου Ραγκαβῆ, ἀρχαιολόγου, ἐπιγραφικοῦ καὶ ποιητοῦ. Εἶχε τὸ ταλέντο νὰ συνδυάζει καὶ τὰ τρία: δὲν ἔχει σημασίᾳ ἂν οἱ πολλοὶ δὲν τὸν ἐκτίμησαν ὅσο ἔπρεπε.

Δεχθῆτε λοιπόν κυρία, τὸν ἔπαινό σας ἀπὸ ἔναν ἀρχαιολόγο, ὁ ὁποῖος ἀγαπᾷ τὴν ποίηση καὶ λυπᾶται ποὺ ὁ ἴδιος δὲν εἶναι ποιητής.

Διαδέχεσθε στὴν τέχνη σας ἐδῶ δόξες τῆς Ἑλλάδος, τὸν Παλαμᾶ καὶ τὸν Δροσίνη, τὸν Παπαντωνίου, τὸν Παπατσώνη καὶ τὸν Βρεττάκο, καὶ συνεχίζετε στὴν ποίηση τὸ ἔργο ὅσων δὲν εὐτυχήσαμε νὰ ἔχουμε μαζί μας, τοῦ Γρυπάρη, τοῦ Καβάφη, τοῦ Σικελιανοῦ καὶ ἀκόμη ἐκείνων τῶν νεωτέρων ποὺ δὲν θέλησαν νὰ μᾶς συντροφέψουν, τοῦ Σεφέρη καὶ τοῦ Ἐλύτη. Η ποίηση, ἡ τέχνη καὶ

ή επιστήμη σε τούτο τὸ μέλαθρο δὲν ἦσαν ποτὲ τῆς Ἀκαδημίας. Ὡλεῖτε ἐδῶ ως ἡ ποιητρια ποὺ ἐκφράζει τὴν ἐποχή μας. Θὰ εἰσθε ἡ ἴδια, τολμηρὴ καὶ ἀνεξάρτητη καὶ ὅταν περιβληθῆτε τὸ διάσημο. Ναι, ἐσεῖς θὰ εἰσθε Ἀκαδημαϊκός, καὶ ἡ Ἀκαδημία θὰ εἶναι πλουσιώτερη. Τὴν χαρακτηρίζουν πολλὲς φορὲς ως μουσεῖο, μὲ κάποια χροιὰ ὑποτίμησης. Δὲν πρέπει νὰ μᾶς πειράζει ὅμως ἐγὼ τουλάχιστον ἀνήκω, λόγω τῆς ἐπιστήμης ποὺ ἀσκῶ, σ' ἐκείνους ποὺ γνωρίζουν καλύτερα ἀπὸ οιοδήποτε ἄλλον, ὅτι τὰ μουσεῖα περιέχουν τὰ πολύτιμα ἀπὸ τὰ ἔργα τῶν ἀνθρώπων.

Ἡ σημερινὴ ποίηση δὲν ἀκολουθεῖ τοὺς τρόπους τῶν παλαιῶν μεγάλων, τοῦ Σολωμοῦ, τοῦ Κάλβου, τοῦ Παλαμᾶ, τοῦ Σικελιανοῦ. Ἡ ἀλλαγή, ἡ ἀνατροπή, τῶν κοινωνικῶν πραγμάτων φαίνεται πρῶτα πρῶτα στὰ πνευματικὰ δημιουργήματα καὶ τὸ κορυφαῖο ἀπὸ αὐτὰ εἶναι ἡ ποίηση, ἡ ὁποία, ὅταν εἶναι γνήσια δημιουργία, ἐκφράζει πάντα τὸ πνεῦμα τοῦ καιροῦ τῆς.

Ἀνεξάρτητα ὅμως ἀπὸ τὶς ἔννοιες ποὺ φέρει, τὸ μέσον μὲ τὸ ὅποιο θὰ μεταδώσει ὁ ποιητὴς τὶς ἰδέες του εἶναι ἡ γλώσσα. Παραβλέποντας τὴν ἀρχαιότητα λέγω μόνον, ὅτι ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Παναγιώτη Σούτσου, μὲ τὸ πασίγνωστο ποίημά του γιὰ τὴ γλώσσα τοῦ Κάλβου καὶ τοῦ Σολωμοῦ, ἔως σήμερα ἡ ποίηση θέλουμε νὰ εἶναι καὶ γλωσσικὴ δημιουργία. Γλωσσικὴ δημιουργία μὲ εὔγενικὴ καὶ καλλιτεχνικὴ μορφή. Καὶ αὐτὸ εἶναι: ἔνα ἀπὸ τὰ κύρια στοιχεῖα τῆς ποίησής σας. Γλῶσσα καθαρή, νεοελληνική, δουλεμένη, χωρὶς τὸν τρόμο τῆς ἀποφυγῆς τῶν λόγιων τύπων οἱ ὅποιοι στοὺς στίχους σας δένουν ἀπόλυτα μὲ τὸ ὑφός καὶ τὸ πνεῦμα τῶν ποιημάτων. Ἡ ποίησή σας δὲν κατανοεῖται εὔκολα, ὅπως ὅλων τῶν ἀληθινῶν ποιητῶν. Ἔστω κι ἀν νομίζουμε ὅτι τὴν καταλαβαίνουμε ἀμέσως.

Ἀπὸ τὸ πρῶτο σας ποίημα Απολογισμὸς τοῦ 1956, μὲ τὶς σποραδικὲς ὅμοιοι-καταληξίες, ἔως τὰ ἐντελῶς πρόσφατα, ἐκεῖνο ποὺ πρῶτα ἐλκύει εἶναι ἡ ἀψιγη γλωσσικὴ μορφή τους. Υπάρχουν στίχοι στοὺς ὅποιους, ἐνῶ θὰ ἔπρεπε νὰ γίνεται αἰσθητὴ γαστρικία, τὸ φαινόμενο αὐτὸ δὲν συμβαίνει, γιατὶ στὴν ποίησή σας ὑπάρχει ἀφανὲς μέτρο καὶ κατὰ τὴν ἀνάγνωση τῶν ποιημάτων, εἴτε ἐνδομύχως, εἴτε κατὰ τὴν ἀπαγγελία τους, δημιουργεῖται αἰσθημα ρυθμοῦ. Μάλιστα στοὺς πολυσύλλαβους στίχους ὑποκρύπτεται ἡ ἐφαρμογὴ μετρικῶν κανόνων μὲ τὸ διάλεγμα καὶ τὴν τοποθέτηση τῶν λέξεων ὥστε αὐτὲς νὰ τονίζονται ἀδιάστα.

Ἡ χρήση τοῦ μεγάλου λεκτικοῦ πλούτου τῆς νέας ἐλληνικῆς σᾶς προφύλαστει ἀπὸ τὴ γλωσσικὴ μονοτονία. Αποφεύγετε τοὺς νεολογισμοὺς καὶ τὴ μεγαληγορία. Ἡ ποίησή σας εἶναι σοβαρή, κάποτε σκυθρωπή, ποίηση ἐσωτερικῆς ζωῆς, ποίηση ὅπου ὁ ἀνθρωπος ἀναζητώντας τὸν ἔαυτό του προσπαθεῖ νὰ τὸν διασώσει.

Προσωποποιεῖτε τις λέξεις, τις θεωρεῖτε ζωντανές, μὲ αἰσθήματα, μὲ ἐνέργεια:

*Oἱ λέξεις ἔχουν ἔχθρες μεταξύ τους,
ἔχουν τοὺς ἀνταγωνισμούς:
ἄν κάποια ἀπ' αὐτές σ' αἰχμαλωτίσει,
σ' ἐλευθερώνει ἀλλη¹.*

Παρὰ τις ἔχθρες τους ὅμως σχηματίζουν εἰκόνες ἀπαράμιλλες, ἀγάπης καὶ ἔρωτα, ὅπως τὸ Χθές, ἀπὸ τὴ συλλογὴ Ερεβος:

*Τὸ γέλιο του χάλασμα ψυχῆς
Μέσα του ἔκρυβε ἔναν ἄνεμο
πού ὥκιζε τὰ χάρτινα ὅνειρά μου.*

Ἡ πρώτη σας συλλογή, μὲ τὸν τίτλο Ποιήματα, δημοσιεύτηκε ἐρήμην σας, τὸ 1952, μάλιστα τὴν ἀποσύρατε. Ἐκτοτε δημοσιεύσατε ἐννέα συλλογὴς οἱ περισσότερες ἀπὸ τὶς ὁποῖες ἔχουν συγκεντρωθεῖ σ' ἕνα τόμο. Τὸ κέντρο τῆς ποίησής σας εἶναι ὁ ἄνθρωπος, ἡ ὑπαρξή του, ὁ χρόνος ποὺ ἀποτελεῖ τὸ κύριο συστατικὸ τῆς ζωῆς μας, ἡ φύση, ὁ θάνατος, τὸ μάταιο τῶν προσπαθειῶν ἀλλὰ καὶ ὁ ἔρωτας. Άλλὰ καὶ σ' αὐτὸν δὲν ἐμπιστεύεσθε τὸ λέτε:

*ἡ κάθε ἀγάπη πάντα
κάπου σοῦ τό χει φυλαγμένο τὸ φαρμάκι*

*ἢ ἀκόμη πιὸ ἀπαισιόδοξα
πάρτο κι ἀλλιῶς;
πότε δὲν φοβότανε τὸ θάνατο ἡ ἀγάπη;*

Ἡ ἐργασία σας, χωρὶς ἔξωτερη δράση, συνέδραμε στὴ στροφή σας πρὸς τὰ μέσα. Κάπου² λέτε γιὰ τὴν ποίησή σας: «Κλείνουν φέτος, πενήντα χρόνια καταγγελιῶν μου ἐναντίον του χρόνου ως ὑπεύθυνου γιὰ τὸν τραυματισμὸ ἥ καὶ τὸ θάνατο τῶν ἡμερῶν μας, ποὺ προκαλεῖ περνώντας μὲ τὸ ἀθόρυβο, σφοδρὰ ταχὺ μηχανάκι του. Λέξεις μόνο ἦταν τὰ ἐπιθαρυντικὰ στοιχεῖα ποὺ διέθετα ἐναντίον

1. Τὸ Λίγο τοῦ Κόσμου, ἡ περιφραστικὴ πέτρα.

2. Τὸ Καποδιστριακό, 15 Απριλίου 2002, 7.

του». Στήν έποχή μας, κυρία, έποχή πλαστής ειρήνης και ήρεμίας, οι γνήσιες στήν ξνοιά τους λέξεις μᾶς είναι πολύτιμες. Μᾶς κάνουν νὰ νιώθουμε ότι δὲν είμαστε μόνοι. Τὰ ποιήματά σας είναι οἱ καταγγελίες καὶ οἱ ἀνακρίσεις καὶ οἱ ἐτυμηγορίες τῆς ἔποχῆς μας, τῆς γενιάς μας ποὺ τῆς δίνετε τὴν ποιητικὴ φωνή.

Ἡ ποίησή σας ἦταν, στήν πρώτη κιόλας συλλογή σας, ὀλοκληρωμένη, ἀπαισιόδοξη, ἐρμητική, ἀλλὰ λυρική. Σ' ἕνα ποίημά σας³ μιλᾶτε γιὰ τοὺς στίχους σας:

- στίχους ἴσχυούς θὰ ἐπιδεῖξω-
ὅ τελευταῖς μόνο στίχος
τίποτε δὲν θὰ λέει.

Κοιτώντας θλιβερὰ τοὺς προηγούμενους
θὰ κλαίει.

Ντύνατε τὶς σκέψεις καὶ τὰ αἰσθήματά σας μ' ἔναν λεπτὸ λυρισμὸ ποὺ μὲ τὰ χρόνια ἔχει κρυφτεῖ, καὶ τὸν νοσταλγῶ. Μᾶς δώσατε εἰκόνες παραστατικές, ποὺ κάποια στιγμὴ νιώσαμε τὴ μελαγχολία τους. Σᾶς θυμίζω τὸ Ἀπόγευμα ἀπὸ τὴν πρώτη σας συλλογή⁴:

Ἐνα κομμάτι ἀνεμος ποὺ ἔπεσε στὸ δρόμο
κάθισε καὶ ἔπαιξε
στὰ σύρματα τοῦ ἡλεκτρικοῦ
μιὰ μελωδία σιγανή
ἀφιερωμένη στὴ διάθεσή μου.

Άλλὰ δὲν μείνατε ἔκει. Ανεβήκατε μὲ τὶς συλλογές σας τῆς Ποιήσεως τὴ σκάλα: Ἐρήμην τὸ 1958, Ἐπὶ τὰ ἵχνη τὸ 1963, Τὸ λίγο τοῦ κόσμου τὸ 1971, καὶ μὲ ἄλλες ἀκόμη, ἔως τὴν τελευταία, Ἡχος ἀπομακρύνσεων τὸ 2001, ἀληθινὴ ἀπομάκρυνση ἀπὸ τὴν πρώτη σας συλλογή. Σ' ἕνα ποίημα⁵ τῆς τελευταίας συλλογῆς μᾶς λέτε:

Μὲ καταγγέλλουν ἡ ἀνανέωση καὶ ἡ ποικιλία
πὼς διακινῶ μπαγιάτικες μεγάλες ἐπαναλήψεως ποσότητες
μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ἐθίζεται ἡ ἀνία.

3. Ποιήματα 16.

4. Ποιήματα 19.

5. Ποιήματα 36-37.

Ο λυρισμὸς τῆς πρώτης συλλογῆς ἔχει δώσει τὴν θέση του στὸν σαρκασμὸν καὶ στὴν αὐτοκριτική. Οἱ τελευταῖοι στίχοι τοῦ ποιήματος μᾶς δίνουν καὶ τὴν θαδύτερη ἔννοιά του, ποὺ τὴν νιώθουμε ὅλοι, καὶ αὐτή, κυρίως, μᾶς ἀφορᾶ:

πάλι· Θὰ μοῦ ζητήσεις
λογικὴ ἐξήγηση
πάλι· Θὰ σοῦ ἀπαντήσω ὅτι
νὰ ἀντέξεις εἶναι τὸ ζητούμενο
ὅχι νὰ καταλάβεις.

Κυρίες καὶ κύριοι,

Ἄπὸ πολὺ παλιὰ ὁ ποιητὴς διέφερε ἀπὸ τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους: ἐπρεπε νὰ εἶναι προικισμένος μὲ ξέγωρες ἀρετές. Στ' ἀρχαῖα χρόνια ἔνας ἡταν ἐκεῖνος ποὺ τὶς προσωποποιοῦσε· ὁ Αριστοτέλης τὸν ὀνομάζει ὁ ποιητής, πρόκειται δηλαδὴ γιὰ τὸν "Ομηρο⁶". Κι ἐκεῖνος, ὁ ραψῳδός, γνωρίζει τὴν ξεχωριστὴν θέση του καὶ μᾶς δηλώνει⁷ πῶς ἡ ποίηση εἶναι μέρος τῆς ζωῆς καὶ οἱ ποιητὲς ξεχωρίζουν ἀπ' ὅλους τοὺς ἀνθρώπους:

Γιατὶ ἔχουν δόξα καὶ τιμὴ στὴ γῆ οἱ τραγουδιστάδες
ἀπ' ὅλους, ποὺ τοὺς ἔμαθε νὰ τραγουδοῦν ἡ Μούσα
κι ἀγάπησε τὸ γένος τους ξέχωρα ἀπ' ὅλα τ' ἄλλα.

Οἱ ποιητὲς ποτὲ δὲν θεωρήθηκαν κοινοὶ ἀνθρωποι. Ἐμεῖς οἱ ἄλλοι περιμένουμε ἀπὸ ἐκείνους νὰ δώσουν μορφὴ στὶς ἐπιμυμίες μας, στοὺς πόθους, στὰ συναισθήματά μας καὶ νὰ ὑψωθοῦν πάνω ἀπὸ μᾶς καὶ ὅταν χρειασθεῖ νὰ ὑψώσουν καὶ μᾶς. Ἔτσι δὲν ἔγινε κατὰ τὴν ταφὴ τοῦ Παλαμᾶ; Ἡ πληγωμένη Ἑλλάδα ποὺ ἀκουμποῦσε στὸ φέρετρο τοῦ Παλαμᾶ, μῆλησε μὲ τοὺς στίχους ἐνὸς ποιητῆς. Τὴν ἀνάταση ἐκείνης τῆς ἡμέρας καὶ τὴν μεταρσίωση ἐκείνων ποὺ ἀκουσαν τὴν ὕροντὴ τῆς φωνῆς τοῦ Σικελίανου ἐξηγεῖ ὁ φιλόσοφος⁸: «Ἡ ποίηση εἶναι

6. *Pητορ.* 1365a 11, 1380b 28.

7. Θ' 479-481 μετ. Ζήσιμου Σιδέρη:

Πᾶσιν γὰρ ἀνθρώποισιν ἐπιχθονίοισιν ἀοιδοὶ
τιμῆς ἔμμοροί εἰσι καὶ αἰδοῦς, οὔνεκ' ἀρα σφέας
οἴμας Μοῦσ' ἐδίδαξε, φίλησε δὲ φῦλον ἀοιδῶν.

8. Αριστ. *Ποιητικὴ*, 1451b διὸ καὶ φίλοσοφικώτερον καὶ σπουδαιότερον ποίησις ιστορίας ἐστίν: ἡ μὲν γὰρ ποίησις μᾶλλον τὰ καθόλου, ἡ δὲ ιστορία τὰ καθ' ἔκαστον λέγει.

περισσότερο φιλοσοφικό και ύψηλότερο ἀπὸ τὴν ἱστορία πράγμα: γιατὶ ἡ ποίηση ἐκφράζει τὸ καθολικό, ἐνῷ ἡ ἱστορία τὸ ἴδιαίτερο». Τὸ λέτε καὶ σεῖς κυρίᾳ, κάπου⁹ μὲ ἄλλα λόγια: «Ἡ ποίηση, ἔστω καὶ μεταλλαγμένη», δηλαδὴ μεταφρασμένη, «καλὸ εἶναι νὰ ἀνταλλάσσει ἀνθρωπότητα. Εἴξ ἄλλου, λίγο πολύ, συντοπίτες εἶναι οἱ προβληματισμοί».

Ἡ ποίηση πετάει στοὺς αἰδέρεις, κυριολεκτικά. Τὸ πίστευε ὁ Πίνδαρος γιὰ τοὺς στίχους του καὶ τοὺς θεωροῦσε ἀνώτερους ἀπὸ τ' ἀκίνητα ἀγάλματα τῆς ἐποχῆς του¹⁰. Γι' αὐτὸ καὶ μέσα στὴν Ἀκαδημία οἱ τεχνίτες τοῦ λόγου καὶ οἱ καλλιτέχνες εἶχαν καὶ ἔχουν ξεχωριστὴ θέση. Εἶναι οἱ δημιουργοί, ἐκεῖνοι ποὺ πασχίζουν, ποὺ ἐργάζονται γιὰ μᾶς τοὺς ἄλλους. Τὸ ἔργο τους δὲν ξεπληρώνεται, καὶ πάντα περιμένουμε περισσότερα.

Ἀπὸ τοὺς ποιητές περιμένουμε νὰ ἐκπληρωθοῦν οἱ προσδοκίες μας, αὐτὸ εἶναι φανερὸ ἀπὸ τ' ἀρχαῖα χρόνια. Οἱ Ἀριστοφάνης¹¹ μὲ τὴ μορφὴ τοῦ Διονύσου παραπονιέται:

Μὰ γόνιμος ποιητὴς δὲν θρίσκεται ἔνας,
μιὰ φράση νὰ μπορεῖ νὰ πεῖ γενναία.

Ο μεγαλόπρεπος Αἰσχύλος, πάντα μὲ τοὺς στίχους τοῦ Ἀριστοφάνη¹² πιστεύει κι' ἐκεῖνος ὅτι οἱ ποιητές πρέπει νὰ ἔχουν γενναιότητα γιατὶ μόνο ἔτσι ὥφελοῦν:

Σκέψου πόσο ἀπὸ τὰ πρῶτα τὰ χρόνια
οἱ ποιητές μὲ γενναία καὶ μεγάλη ψυχὴ¹³
τοὺς ἀνθρώπους ὡφέλησαν

Γυρίζω πάλι στὰ χρόνια μας. Οἱ ποιητές δὲν εἶναι κεῖνοι ποὺ μᾶς στήριξαν

9. Τὸ Καποδιστριακό, 15 Απριλίου 2002, 7.

10. Νέμ. Ε', 1.

11. Βάτραχοι 96, μετ. Θρ. Σταύρου:

γόνιμον δὲ ποιητὴν ἂν οὐχ εὔροις ἔτι
ζητῶν ἄν, ὅστις ὁπῆ γενναῖον λάκοι.

12. Βάτραχοι 1030, μετ. Θρ. Σταύρου:

Σκέψαι γάρ ἀπ' ἀρχῆς
ώς ὡφέλιμοι τῶν ποιητῶν οἱ γενναῖοι γεγένηνται

ὅταν χρειάστηκε; Ὁ Ρήγας, ὁ Κάλβος, ὁ Σολωμός, ὁ Παλαμᾶς, ὁ Σικελιανός, δὲν ἦσαν οἱ γενναῖοι μὲ τὴν μεγάλην ψυχὴν ποὺ ἔψαλλαν τὰ τραγούδια ποὺ πνίγονταν μέσα μας; Νὰ γιατὶ ἡ ποίηση εἶναι μέρος τῆς ζωῆς μας πολύτιμο καὶ ἡ κάθε γενιὰ τότε δικαιώνεται, ὅταν τοὺς πόθους της καὶ τὰ πάθη της τὰ ἐκφράσει ἡ Τέχνη.

Ἐρίτιμος κυρία, ἀγαπητὴ συνάδελφε,

Διαδέχεσθε ἀνάμεσά μας τὸν Νικηφόρο Βρεττάκο, τὸν λεπταίσθητο ποιητὴ ἀπὸ τοὺς στίχους τοῦ ὄποιου θυμῷ μαρτύριον¹³ ποὺ ὀνόμασε Ἡ Ἑλληνικὴ γλώσσα. Λέει λοιπὸν πώς ὅταν φύγει, κάπου ψιλά,

Ὥα
συναντήσω ἀγγέλους, ὃτα τοὺς
μιλήσω ἐλληνικά, ἐπειδὴ
δὲν ξέρουνε γλῶσσες. Μιλάνε
μεταξύ τους μὲ μουσική.

Ἐχουμε, ἐσεῖς, ἐγώ, καὶ ὅλοι ὅσοι αἰσθάνονται ὅπως οἱ δύο μας, ἔχουμε ἔνα προνόμιο ἔξαιρετικό, νὰ μιλάμε αὐτὴ τὴν γλῶσσα. Βέβαια, ὅλες οἱ γλῶσσες εἶναι ἵσες στὴ συνείδησή μας. Δὲν εἶναι ὅμως ὅμοιες, καὶ μία, πιστεύω, εἶναι ἡ ώραιότερη, ἐκείνη τῶν ἀγγέλων. Γεννήθηκε ὅπως ἡ Ἀθηνᾶ, πάνοπλη καὶ τέλεια, γεννήθηκε ὅπως ἔνα μεγάλο ἔργο τέχνης, μὲ μιὰ ὀμορφιὰ ποὺ φέρνει Ὁλίψη, γιατὶ κάποτε ὃταν χωριστοῦμε ἀπ' αὐτήν. Κι ὅταν διαβάζω τὰ ποιήματά σας, μου ἔρχεται στὸ νοῦ ὁ στίχος τοῦ Ἀλεξανδρινοῦ¹⁴:

Πάντοτε ώραῖα καὶ μουσικὰ τὰ ἐλληνικά σου εἶναι.

Ἐρίτιμος κυρία, ἀγαπητὴ συνάδελφε,

Ἡ εἴσοδός σας στὴν Ἀκαδημία δὲν εἶναι τέρμα. Εύτυχῶς! Εἶναι ἔνα ἀκόμη τοπίο στὴν περιδιάθαση τῆς Ζωῆς σας καὶ ἐπιθυμία ὅλων μας εἶναι νὰ σᾶς βλέπουμε πάντα δημιουργική, ὅπως ἀποδείξατε ὅτι εἰσθε, ἀπὸ τὸν πρῶτο σας στίχο ἔως σήμερα.

13. Τὰ Ποιήματα Γ' 317

14. Γιὰ τὸν Ἀμμόνη, ποὺ πέθανε 29 ἑτῶν, στὰ 610.

Ο ΦΙΛΟΠΑΙΓΜΩΝ ΜΥΘΟΣ

ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΚΑΣ ΚΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥΛΑ

Εύχαριστω τὸν κ. Πρόεδρο τῆς Ἀκαδημίας γιὰ τὴν κεκοσμημένη ὑποδοχὴ μὲ τὴν ὁποίᾳ μὲ περιέβαλε ἡ εὐγένεια τῶν λόγων του.

Εύχαριστω τὸν Ἀκαδημαϊκὸν κ. Βασιλειο Πετράκο ποὺ μὲ τὴ γλαφυρὴ γενναιοδωρία του ἔδωσε στέρεη, θερμὴ στέγη στὶς ἔκθετες προσπάθειές μου.

Καὶ μὲ λιγότερο φωτισμὸν αὐτῆς τῆς αἰδουσας πάλι θὰ ἔταν εὐδιάκριτο τὸ δέος ποὺ μοῦ προκαλεῖ ἡ ἀποψινὴ ἥραδιά, ἐπιβεβαιωτικὴ τῆς μεγάλης τιμῆς ποὺ μοῦ ἐπεφύλαξε ἡ Ἀκαδημία νὰ μὲ δεχτεῖ ὡς μέλος της. Προάγγελος αὐτοῦ τοῦ γεγονότος δὲν ὑπῆρξε. Ἀντίθετα, ἔχοντας ζήσει μακρὰ περίοδο πτοημένων διακινέσεων, ἔσπευδα νὰ προφητεύσω ὅτι κανένα πιὰ σωστικὸν ἀπρόοπτο δὲν θὰ προστρέξει νὰ τὶς ἀνασύρει, ὅπως μάλιστα τὸ ἔξεφραστα καὶ στὸν στίχο μου «Θέμου τί δὲν μᾶς περιμένει ἀκόμα». Στίχος ποὺ ἀσφαλῶς προδίκαζε τὶς ἀγνωστες βουλὲς τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς ἐκκεντρικῆς μοίρας. Καὶ ἀντὶ νὰ τιμωρηθῶ μὲ τὴν ἐπαλήθευση αὐτῆς τῆς προφητείας, ἀμειφθηκα μὲ τὴν ἀπροσδόκητη διάψευσή της, χάρη στὴν ἐπιλεκτη εὑνοια ποὺ μοῦ ἀπένειψαν τὰ σεβαστὰ μέλη τῆς Ἀκαδημίας. Συγκινημένη εύχαριστῷ γιὰ μιὰν ἀκόμα φορά.

Βαρὺ τὸ ἀξίωμα τῆς Ἀκαδημαϊκοῦ ποὺ ἐπωμίστηκα, ὅμολογῶ, μὲ συγγυτικὴ ἀμφισημία στὴ συνειδηση, ἐπειδὴ γνωρίζω ὅτι ἀπαιτοῦνται ἔξαιρετικὰ στιβαρὲς ικανότητες καὶ ἀρετὲς γιὰ νὰ τὸ κρατοῦν στὸ ὄψος του. «Βουλιάζει ὅποιος σηκώνει μεγάλες πέτρες», προειδοποιεῖ ὁ Σεφέρης. Ἔχω προνοήσει νὰ εἴμαι ἐπαρκῶς φοβισμένη γι' αὐτὸ τὸ μέγεθος τῆς εὐδύνης, ποὺ γίνεται σαφέστερο, καθὼς καλοῦμαι, ἔμμεσα, νὰ καλύψω τὸ κενὸ ποὺ ἀφησαν μεγάλα ὄνόματα, προκάτοχα αὐτῆς τῆς ἔδρας. Αναφέρω μόνο τὸν Κωστῆ Παλαμᾶ, σὰν ἐλάχιστη συμμετοχὴ μου σὲ ὅση τιμητικὴ μνήμη τοῦ ἀφιερώνεται αὐτὸν τὸν καιρό, γιὰ τὰ ἔξήντα χρόνια ποὺ πέρασαν ἀπὸ τὸ θάνατό του.

Εύχαριστῷ ὅλους τοὺς ἀναντικατάστατους ἀπόντες γιὰ ὅσην ὑψηλὴ διδαχὴ μοῦ πρόσφερε τὸ ἔργο τους, ὅπως εύχαριστῷ καθετὶ ἀπὸ τὸ ὅποιο προέκυψα. Εύχαριστῷ ἐκείνους ποὺ μὲ γέννησαν, τὸν Ἀθω Δημούλα ποὺ μὲ ἀναγέννησε, τὰ

παιδιά μου ποὺ μοῦ ἔξασφάλισαν τὸ γόνυμο ὅνομα, μάνα τους, τὰ ἐγγόνια μου ποὺ παραλλάσσοντάς το, σὲ γιαγιά, μὲ παρατείνουν.

Εύχαριστω καὶ τὴν ἐλπίδα. Αὐτὴ τὴν πλέον ἀνιδιοτελῆ διαχειρίστρια τῆς αὐτοσυντήρησης καὶ τῶν ἐσόδων τῆς ποὺ ἀνέρχονται στὸ ὑπέροχο ποσὸν μιᾶς ἀνθρωπότητας. Μόνο αὐτὴ μπορεῖ νὰ περνάει τὶς Συμπληγάδες χωρὶς νὰ συντρίβεται. Ιδιαίτερα τὴν εὐγχαριστῶ ποὺ μοῦ συμπαραστέκεται ἀπόψε σ' αὐτὴ τὴν κάπως ἀργάρια δοκιμασίᾳ νὰ μιλῷ ἐνώπιον τόσων αὐστηρῶν ἀπαιτήσεων, χωρὶς νὰ εἴμαι θεοφορός. Θὰ ἀνταποκριθῶ σὲ ἔννοιες ποὺ μόνο μὲ τὴν παρέμβαση τῆς Τέχνης θὰ μποροῦσαν νὰ μεταμορφωθοῦν ἀπὸ γνωστές σὲ ἄγνωστες, ὥστε νὰ προσφέρουν τερπνὴ ἔκπληξη. Αφήνω, πόσο θάλλει ἐναντίον τῆς ψυχραιμίας μου ἡ διατύπωση τοῦ Τσέζαρε Παθέζε ὅτι εὔκολότερο εἶναι νὰ κάνεις «κάτι» παρὰ νὰ μιλᾶς γι' αὐτό.

Πράγματι, γι' αὐτὸ τὸ κάτι ἔχω νὰ μιλήσω. Νὰ ὁμολογήσω, δηλαδή, ὅτι ἐνῷ περιστρέφομαι γύρω ἀπὸ τὴν ποίηση —ἰσχυὸς ἔστω, πλὴν ἀφοσιωμένος δορυφόρος τῆς— πάνω ἀπὸ μισὸν αἰώνα, αὐτὸς ὁ ἀσυγκίνητος ἀριθμὸς ἐτῶν δὲν εὐδόκησε ἀκόμα νὰ μοῦ στρώσει θελούδινο χαλὶ καμιᾶς θεοφορίας καὶ γνώσης νὰ πατήσω. Εἶναι παρήγορο, θέοια, ὅτι δὲν εἴμαι ἡ μόνη ἀτέρμων ἄγνοια πάνω σ' αὐτὸ τὸ θέμα, καὶ ἀς μοῦ ἐπιτραπεῖ νὰ διαβάσω πῶς ἀρχισε τὴν ὁμιλία τῆς ἡ Πολωνὴ ποιήτρια Βισλάνα Σιμπόρσκα, ὅταν τῆς ἀπενεμήθη, τὸ 1996, τὸ Νόμπελ Ποιήσεως:

Λένε, πῶς σὲ μιὰν ὁμιλία εἶναι πάντα δυσκολότερη ἡ πρώτη φράση. Ἐγὼ λοιπὸν τὴν ἔχω ἔπειράσει. Νιώθω ώστόσο πῶς καὶ οἱ ἐπόμενες φράσεις θὰ εἶναι δύσκολες, ἡ τρίτη, ἡ ἔκτη, ἡ δέκατη. Γιατὶ ἔχω νὰ μιλήσω γιὰ τὴν ποίηση.

Γιὰ τὸ θέμα αὐτὸ ἔχω σπάνια μιλήσει, σχεδὸν καθόλου. Καὶ πάντα μὲ συντροφεύει ἡ συναίσθηση πῶς δὲν τὸ κάνω μὲ τὸν καλύτερο τρόπο. Γι' αὐτὸ ἔκτιμῶ τόσο πολὺ τὶς δύο μικρὲς λέξεις «δὲν ξέρω». Ο ποιητής, ἢν εἶναι πραγματικὰ ποιητής, πρέπει νὰ ἐπαναλαμβάνει συνεχῶς στὸν ἑαυτό του «δὲν ξέρω». Σ' αὐτὸ προσπαθεῖ νὰ ἀπαντήσει μὲ κάθε ἔργο του. Άλλὰ μόλις θάλλει τελεία, συνειδητοποιεῖ ὅτι πρόκειται γιὰ μιὰν ἀπάντηση προσωρινὴ καὶ τελείως ἀνεπαρκῆ.

Τίποτα δὲν ξέρεις πράγματι γι' αὐτὴ τὴν ἔκλειψη τῆς κανονικότητας. Πότε συμβαίνει, πῶς καὶ σὲ ποιὸν ἀπὸ τοὺς ἀμέτρητους, ιδιωτικοὺς οὐράνιους θόλους τῆς. Δὲν τὴν θέλεπεις οὕτε διὰ γυμνοῦ εὐφάνταστου ὁφθαλμοῦ οὕτε μὲ τοὺς

προστατευτικούς φάκους τής πείρας. Τη διαισθάνεσαι, ίσως, ἀπὸ ἔνα ἐπίμονο ἀνατρίχιασμα τῆς σιωπῆς καὶ ἀπὸ τὸ πῶς κάποιες ἀνησυχίες σου γρατζουνᾶνε μὲ τὰ νύχια τους τὴν πόρτα. Λαβαίνεις τὰ μηνύματά της, ἀλλὰ σὲ ἔνα περιβλημα τόσο σκοτεινὸν καὶ ἀδιαπέραστο ποὺ σχεδὸν ποτὲ δὲν ἀνακαλύπτεις ἀν περιέχει δωρεὰ ἡ χλεύη. Τὸ διακινδυνεύεις ώστόσο, παῖςεις τὸ τυφλὸ παιχνίδι τῆς ψηλά-φησης. Ἄν ἔχασες ἡ κέρδισες, διγασμένες πάντα οἱ πληροφορίες. Δὲν ξέρεις.

Ἀπόσταγμα εὐλάβειας καὶ σοφίας τὸ δὲν ξέρω, ποὺ ἀσπάζεται ἡ πνευματικὴ σταθερά μας, ἀλλὰ καὶ ἔνα πλήθος προσεγγιστικῶν ὄρισμῶν γιὰ τὴν ποίηση, σὰν πολύτιμα τάματα ἀφιερωμένα στὴν ἐρμητικὴ εἰκόνα της.

Σὰν ἔνα ματσάκι ἀπὸ λέξεις ἡ ποίηση. Τὶς συλλέγει ἀπὸ τὸ μικρὸ θερμοκή-πιό του ἔνας μονόλογος ποὺ χρόνια ὄνειρεύεται νὰ τὶς προσφέρει σὲ μιὰν ἐπικοι-νωνία μὲ τὴν ὅποια εἶναι αἰώνες ἐρωτευμένος, χωρὶς νὰ ἔχει λάβει σαφῆ δείγμα-τα ἀνταποκρίσεως ἐκ μέρους της.

Λέξεις ἀρωματικὲς καὶ μή, ὥστε οἱ μὲν νὰ διαποτίζουν τὶς δὲ καὶ νὰ ἐπι-τυγχάνεται τὸ πολὺ δύσκολο διάχυτο. Αὐτὸς ὁ συγκερασμὸς τοῦ λυρισμοῦ μὲ τὴν ἀναγκαία σχεδὸν ἐκφορὰ τῆς γλώσσας καὶ πεζολογικά, ὅπως τὴν καθαγίασε ὁ Καβάφης, διευκολύνεται, ἐὰν τὸ ἔσω τοπίο σου φέρει ἀκριβῆς διακριτικότη-τας εὐωδία σὰν αὐτὴ ποὺ ἀναδίδει τὸ χῶμα, ἔχοντας πλυνθεῖ μὲ σιγανό, πράσινο νερὸ δροσῆς.

Ποίημα εἶναι «ὁ παρατεινόμενος δισταγμὸς ἀνάμεσα στὸν ἦχο καὶ τὸ νόημα» εἶπε ὁ Βαλερὸν καὶ ποίηση: «ἡ προσπάθεια ἀπεικόνισης, μὲ τὰ μέσα τῆς ἔναρθρης γλώσσας, ἔκείνων τῶν πραγμάτων ποὺ ἐπιχειροῦν στὰ σκοτει-νὰ νὰ ἐκφράσουν οἱ κραυγές, τὰ δάκρυα, οἱ σιωπές, τὰ φίλια, οἱ στεναγμοί, οἱ θωπείες. Δάκρυα ποὺ ξέρετε πιὸ πολλὰ ἀπὸ μένα...»

Σὰν μιὰ ἐκδρομὴ ἡ ποίηση, ἀρκετὰ ἔξω, μακριὰ ἀπὸ τὴν πυκνοκατοικημέ-νη γλώσσα. Πᾶς ἐκεὶ ἐντελῶς μόνος, στρώνεις κάτω ἔνα μεγάλο λευκὸ χαρτί, τὸ στερεώνεις μὲ ἔνα ὑπομονετικὸ μολύβι, καὶ περιμένεις. Μήπως ἡ ἔτοιμασία σου προσελκύσει ἔκεινες τὶς σαῦρες-λέξεις ποὺ τρέχοντας περνοῦν καὶ μὲ τὴ θαυμαστὴ προσαρμοστικότητά τους πᾶνε καὶ κρύβονται στὸ ἄλλο χρῶμα κάθε φορά, τοῦ ἄλλου νοήματος, μέσω τοῦ ὅποιου καὶ διαφεύγουν. Υπερκινητικὲς οἱ λέξεις. Περιμένεις, ὥρες, μῆνες, μπορεῖ καὶ χρόνια, μήπως καὶ τὶς μαγνητίσει αὐτὴ ἡ κατάλευκη ἄγραφη λιγουδιὰ ποὺ τοὺς ἔχεις ἀπλώσει.

Κάποτε, πηγαίνοντας στήν Άλεξανδρούπολη, πολὺ πρὶν φτάσω στήν πόλη, εἶδα ψηλά, στήν κορυφὴ ἀλλεπάλληλων τηλεγραφόξυλων, φωλιές πελαργῶν.

Καθεμιὰ ἔξειχε ἀπὸ τὴν βάση, ἀφράτη, γυαλιστερή, σὰν τοὺς λουσάτους φραμπαλάδες γύρω ἀπὸ τὶς κούνιες τὶς ἔτοιμες νὰ καλωσορίσουν νεογέννητα. Στὸ κέντρο τῆς φωλιᾶς, ὅρθιος ὁ πελαργός, ἀκίνητος στὸ ἔνα του πόδι, σὰν μὲ αὐτὴ τὴν ἀσκητικὴ στάση νὰ προφύλασσε, μὲ συνθηματικὴ ἴσορροπία, τὴν ἵερὴ ἐπώαση τῆς μυστικότητας, ἥδη προφύλαγμένη ἀπὸ πάνω μὲ τὴν οὐράνια κουνουπιέρα.

Σὰν μιὰ φωλιὰ φυγῆς ἡ ποίηση. Χτισμένη σὲ αἰγαληρὸ ὄψος, ὥστε νὰ εῖναι δυσπρόσιτη στήν ἀρπαχτικὴ περιέργεια νὰ θέλει κανεὶς νὰ δεῖ καλαρά τὸ ἐντός της ἐπωαζόμενο. Τὴν ἀποτελεσματικὴ προστασία τῆς ἀπόκρυψης τὴν παρέχει ἡ ἀφαιρεση. Η τέχνη ἐπαγρυπνᾶ. Διὰ τῆς ἐλλειπτικότητος. Ισορροπώντας στὸ ἔνα της πόδι. Γράφοντας ἀφαιροῦμε.

Γράφουμε διαμαρτυρόμενοι, ἵσως, ἐπειδὴ κατὰ τὴν μεγάλη ἐκείνη ἔκρηξη τοῦ σύμπαντος ἐπικράτησε σκανδαλώδης μεροληψία στὴ διανομὴ τῶν θραυσμάτων. Στὴν ὑπαρξή μας δόθηκε τὸ μικρότερο: αὐτὸ τοῦ φευγαλέου. Μᾶς παραγωρήθηκε ὅμως εύτυχῶς καὶ ἡ ψευδαίσθηση, ὡς ἀναγκαῖο ἔξάρτημά του. Διὰ τῆς προσάρτησης. Τὸ φευγαλέο γίνεται, ἔτσι, ἔνας θαυμάσιος μέλλων διαρκείας τοῦ ρήματος ἀνδίσταμαι. Ἀπόδειξη, ὅσο τελοῦσα ὑπὸ τὴν ἀνώμαλη ἐπήρεια αὐτοῦ τοῦ ἀνθρωπιστὴ γραμματικοῦ κανόνα ἔζησα στιγμὲς ἀπίθανου μήκους καὶ γόνιμης μωρίας. Κέντησα λεπτολόγους συνθήκες, προίκα γιὰ ἐφικτὴ συμβίωση τῶν ἀταίριαστων: τῆς εύαισθησίας μὲ τὸν βιαστὴ της, τῆς βιοπαλαιστριας ἀντοχῆς μὲ τὸν γελοιογράφο της πανικό, τοῦ ἔρωτα μὲ τὴν ἀνεντιμότητά του, ἐνῷ αὐτοκτονεῖ, νὰ ἀφήνει κάθε φορὰ σημείωμα τάχα ὅτι ἐμεῖς τὸν σκοτώνουμε.

Πόσο ἄραγε τιμητικὰ θὰ ξεγαστοῦν ἔργα καὶ ἡμέραι ἡμῶν τῶν ἀνθρώπων; Δημοσίᾳ δαπάνη; Ἀπίθανο. Μᾶλλον δική μας θὰ εῖναι καὶ αὐτὴ ἡ πολυέξοδη μελαγχολία, λέει καὶ γίναμε λησμονητέοι ἀπὸ δική μας σπάταλη βιασύνη καὶ ὅχι ἀπὸ τὶς ἀσωτεῖες τοῦ ἀναπόφευκτου. Γράφοντας προνοοῦμε τουλάχιστον γιὰ τὰ ἐπιτύμβια. Θὰ μᾶς στοιχίσουν πολὺ φιληγότερα, ὅν τὰ χαράξουμε ἐγκαίρως καὶ μόνοι μας.

«Δάκρυα ποὺ ξέρετε πιὸ πολλὰ ἀπὸ μένα...»

Γράφουμε γιὰ ἔνα ἵσως. Γιὰ νὰ τιμήσουμε αὐτὴ τὴν ἀμερόληπτη λέξη, ποὺ κρατάει τὶς ἴδιες ἀποστάσεις ἀπὸ τὸ ναὶ ὅσο καὶ ἀπὸ τὸ ὅχι. Τηρώντας ἐτσι μιὰ πολιτισμένη ἄκρα ἡσυχία, ὅσο νὰ προλάβει, κάτω ἀπ' αὐτὴ τὴν ἰσκιερὴ ἐκκρεμότητα, νὰ πάρει ἔνα κλεφτὸ ὑπνάκο ἢ πολὺ κουρασμένη ἀβεβαιότης. "Ουμως,

Σὰν νὰ μὴν κάτεχα, ὁ ἀγράμματος, πῶς εἶναι κεῖ
ἄκριθῶς, μέσα στὴν ἄκρα σιγαλιά, ποὺ ἀκού-
γονται οἱ πιὸ ἀποτρόπαιοι κρότοι

ἀνακαλύπτει ὁ Ἐλύτης.

Γράφω, γιατὶ αὐτὸ ἔτυχε νὰ εἶναι τὸ μόνο ὑψωματάκι ποὺ μοῦ παραχωρήμηκε, ὅπου κυματίζουν θαρρετά, πλησίστια οἱ ιαθιές ρίζες τῆς γλώσσας ἀπὸ τὴν ὁποίᾳ κατάγομαι. Τὴ μιλῶ ὅταν ἐκείνη πνέει, ὅταν διαίνει ἀπὸ τὴν ἐσωστρέφειά της καὶ τὴ δυστροπία της. Τότε μὲ ἀφήνει νὰ παιᾶω μαζὶ της, νὰ πειράζω τὰ σύμφωνα καὶ νὰ γελᾶνε τὰ φωνήντα, νὰ ξεφυλλίζω τὴν πολύτομη ἀδιδακτη γρήση της, ν' ἀνοίγω τὰ σεντούκια της, γεμάτα μὲ τοὺς ἀνδηροὺς αἰώνες τῆς ἥλικιας της. Άλλὰ δὲν μὲ προχωράει ὅσο ποδῶ. "Όλο μοῦ βάζει ἐπαναλήψεις, νὰ δεῖ ἀν δυμάμαι ὅτι τὸ φεῦ δὲν εἶναι ἀμετάβλητο. Δικαιοῦμαι νὰ ἀποσπάσω τὸ φί, νὰ τὸ πετάξω προσάναμμα στὴ φωτιά, νὰ καεῖ, καὶ ἐλεύθερο πιὰ τὸ εὖ νὰ ἀποδοθεῖ ἐκεῖ ποὺ ἀνήκει: στὸ εὔρὺ ἀναγκαῖον. Μοῦ λέει ἀκόμα ὅτι ἡ ὅμοιότης τοῦ ὅμικρον μὲ τὸ μηδὲν δὲν ἀποτελεῖ κανόνα ἐθισμοῦ. Τὸ ὅμικρον μπορεῖ κάλλιστα νὰ εἶναι, ἐκτὸς ἀπὸ ὅδύνη, ὄραμα, καὶ τὸ μηδέν, ἔνας ἄγνωστος παρθένος κολπίσκος μιᾶς ἐκ νέου ἀρχῆς. Κάτι ποὺ εὔχεται τὸ εὔρὺ ἀναγκαῖον. Άλλο διδαγμά της, ποὺ δύσκολα ὅμως ἀφομοιώνεται: ὅτι τὸ γλωρὸ ἐπιφύνημα μὲ τὸ ὅποιον ὑποδεχόμαστε μιὰν εὐδαιμονα ἀφιξῆ μπορεῖ νὰ χρησιμοποιηθεῖ καὶ γιὰ τὴν ὑποδοχὴ μιᾶς λύπης, ἀρκεῖ νὰ τὸ τσακίσουμε στὰ δύο, ξερὸ κλαδὸ πιά, καὶ τὸ κράκ νὰ ἀκουστεῖ καθαρὰ ὡς πέρα, ἔως τὴν εύρεως ἀναγκαία γενναιότητα.

Τέλος, ρητὰ μοῦ ἐπαναλαμβάνει ὅτι τὸ ἐγώ, μόνον ἔξαιτίας τῆς συντομίας καὶ τῆς μοναχικότητας στὴν ὁποίαν ὑπόκειται κάθε ἐγώ καὶ κάθε ἐσύ, ἔκφερεται μὲ τόση ἔμφαση. Δὲν εἶναι ἐπαρση. Καθόλου ἐγωπάθεια. Εἶναι ἐπεῖγον κάλεσμα κάποιου ρήματος δίπλα του ὅπως: ἐγώ θρέγομαι. Δηλαδή, κοίταξέ με.

Σκεπτόμενος ἀνθρωπος δὲν είμαι. Λίγο σκεπτικὸς μόνο, ποὺ σημαίνει καὶ ἀφηρημένα ἔκπληκτος καὶ μοιρολατρικὰ ἀτελής. Είμαι πιὸ πολὺ ἔνας σωματικὸς νοῦς, ἔνα παρατηρητικὸ σῶμα, ποὺ ἀπλῶς διαθέτει ὅργανα ἀκριβοῦς μετρήσεως τοῦ στιγματίου καὶ ἔνα αὐτόματο, παλαιᾶς τεχνολογίας θέσαια, διαγνωστικὸ ἔνστικτο. Σὲ κλίμακες ὑψηλῶν ὁραματισμῶν δὲν ξέρω νὰ ἀνεβαίνω, φοβάμαι κιόλας —κάτι μου λέει ὅτι ὅσο ἀπὸ πιὸ ψηλὰ πέφτεις τόσο πιὸ ἀνυπόφορα ματαιώνεσαι. Δὲν ὑψώνομαι παραπάνω ἀπ’ ὅσο ὁ καπνὸς ποὺ θγαίνει ἀπὸ τὸ θυμιατὸ μιᾶς πολυπληθοῦς προσευχόμενης ἀνάγκης. Ἀπὸ κεῖ διακινῶ τὰ ἐπιούσια αἰτήματά της. Η ἐπιμονή μου νὰ ἀναζητῶ εὑήκοον οὓς μέσα στὴ θεῖκὰ ἀχανῆ πιθανότητα νὰ τὸ ἐντοπίσω είναι ὁ κινητήριος παραλογισμὸς τῆς ἀμυνάς μου ἐναντίον τῆς ματαιοπονίας.

Διακινῶ ὑποτιμημένης καθημερινότητας ἔκκλήσεις γιὰ λιγότερες δακρυγόνες αἰτίες.

Η καθημερινότης είναι, φοβάμαι, θύμα τῆς προκατάληψης ποὺ ὑπάρχει ἐναντίον τῆς ἐπανάληψης: τάχα ὅτι είναι μία τεμπέλα ὅμοιομορφία. Ἐνῷ στὴν πραγματικότητα είναι μιὰ ἀσκηνὴ ἐργάτρια ἐπὶ εἰκοσιτετραώρου θάσεως, στὴ βαριὰ παραγωγὴ προϋποθέσεων γιὰ τὴν καλύτερη καὶ περισσότερη παραμονή μας στὴ ζωή. Υπόκειμαι στὴν ἐπανάληψη, τὴν ἐκτιμῶ. Ὁχι θέσαια ὅτι δὲν μὲ ταλαντίζει ἡ ἀνάγκη τοῦ διαφορετικοῦ —ἄλλωστε ποιὸς εἴπε ὅτι τὸ διαφορετικὸ ἀπουσιάζει ἀπὸ τὴν ἐπανάληψη. Συντάσσομαι λοιπὸν μὲ τὸν Τσέζαρε Παβέζε: «ὅτι τὰ πάντα είναι ἐπανάληψη. Άκομα καὶ ἡ πρώτη φορὰ ἐπανάληψη είναι».

Τὴν θύμων. Καὶ ἀλήθεια, δὲν μου είναι διόλου πληρητικὸ κάθε πρωὶ τὰ μάτια μου νὰ φαύουν τὴν ἵδια ἀγέραστη στιλπνὴ ἐπιδερμίδα τοῦ ξημερώματος: νὰ φωτογραφίζουν τὰ ἵδια λευκὰ σύννεφα, ποὺ είναι οἱ γεωργοί, οἱ καλλιεργητὲς τοῦ ἀκόμα περισσότερο μπλὲ οὐρανοῦ καὶ δὲν στερεύω διόλου ἀγαπώντας τὰ ἵδια ἀκριβῶς χτεσινὰ καὶ περσινὰ καὶ προπέρσινα ὄνειρα, ποὺ ξεσθολιάζουν τὸ ἵδιο ἀκριβῶς αὐριανὸ μαξιλάρι μου. Η δὲ ἐπαναληπτικὴ μονοτονία τοῦ ἀρτιου τζιτζικοτροφείου ποὺ κρυφὰ διατηρῶ μέσα στὸ καταχείμωνό μου δὲν ἔχει φθείρει, διόλου, ἐκείνη τὴν τραγουδιστὴ ἀπώλεια κάποιων καλοκαιριῶν.

Άκομα καὶ ἡ πρώτη φορὰ ἐπανάληψη είναι. «Κι ἀν ὅλα ἔχουν γραφτεῖ,

πρέπει νὰ ξαναγράφτουν ἀπὸ τὴν ἀρχή. Άλλὰ πῶς; Ἀπὸ κάτω θὰ φαίνονται οἱ οὐλές», ἔχει πεῖ ἡ Ἀρβελέρ.

Τὸ σχολιάζω, γιατὶ συμβαίνει πράγματι, κάτω ἀπὸ καθετὶ ποὺ ἐπιχειρῶ νὰ ξαναγράψω ἀπὸ τὴν ἀρχή, νὰ φαίνονται καθαρὰ οἱ οὐλές. Καὶ ἀνησυχῶ μήπως φταίει ἀποκλειστικὰ ἡ γραφὴ ποὺ χρησιμοποιῶ, μήπως τὴν προμηθεύτηκα ἀπὸ καμιὰ πλανόδια νοθευμένη μέθοδο καὶ δὲν περιέχει τὰ μεγαλειώδη συστατικὰ τοῦ χρόνου, τὰ ἐγκεκριμένα ἀπὸ τὸν Σοφοκλῆ:

*Ἄπανθ' ὁ μακρὸς κάναριθμητος χρόνος
φύει τ' ἀδηλα καὶ φανέντα κρύπτεται.*

‘Ο χρόνος. Μακρύς. Αναρίθμητος καὶ ταχυδακτυλουργὸς μέγας. Ἐντυπωσιακὸ τὸ νούμερο ὅπου κλείνει τὴ μόνιμη συνεργάτιδά του, τὴ φθορά, σ' ἔνα ξύλινο μπαούλο. Πειστικὰ τὴν πριονίζει κάθετα ἀπὸ πάνω ἕως κάτω, περιμένεις, εὔχεσαι νὰ τὴ δεῖς κομμένη στὰ δύο. Άλλὰ ἔκεινη θγαίνει σώα, χαμογελαστή ὑποκλίνεται, τὴν ἀποθεώνουν τὰ χειροκροτήματα. Ἄν τὸ καλοσκεφτεῖ κανείς, ὁ δίος εἶναι ἔνα ἀκούραστο ἐνθουσιῶδες χειροκρότημα σὲ ὅ,τι τὸν πριονίζει, σὲ ὅ,τι τὸν φθείρει.

‘Ο παρηγορητικὸς χρόνος. ‘Οταν φεύγει μᾶς ἀφήνει τὸ τηλέφωνό του. Απαντάει πάντα ἡ στενογράφος του: ἡ μνήμη. Ποτὲ ὁ ἴδιος.

‘Η μνήμη. Αφανὴς ψυχοθεραπεύτρια. Διὰ τοῦ ὑπνωτισμοῦ θεραπεύει ἀπὸ τὴ νόσο τοῦ τελεστίδικου κάθε τελειωμένο, κάθε ἀπώλεια, προκαλώντας ἔτσι μιὰ περιληπτικὴ προσδοκώμενη Δευτέρα παρουσία τους. Κατακόμβη ἐπίσης ἡ μνήμη, ὅπου φυλάσσονται ἀνεκπλήρωτες ἐπιθυμίες, καὶ σὰν «σώματα ὥραίων νεκρῶν ποὺ δὲν ἐγέρασαν μοιαζουν».

Ἐκεῖ κάτω θρέμηκε καὶ τὸ εἰκόνισμα μὲ τὸ μισοφαγωμένο πρόσωπο τῆς νοσταλγίας, ποὺ λένε πῶς, ἅμα τὸ πιστέψεις, πικραίνεσαι θαυματουργά.

‘Ἄς λέει ὁ Μάρκος Αύρηλος: «πᾶν ἐφήμερον, καὶ ὁ μνημονεύων καὶ τὸ μνημονεύμενον». Ἔγώ, ἐπιμένω νὰ θυμάμαι, γιατὶ εἴμαι εύσυνείδητη. Θέλω νὰ γίνω ἔνας ἔντιμος, διακεκριμένος πλαστογράφος τῆς διάρκειας.

Πᾶν ἐφήμερον. Λήμη ἐπομένως. Μούσα τῶν ἐνοχῶν μας. Ἐγκληματικῆς ἀπληστίας πλάσμα. Μεθοδεύει τὸν γρήγορο θάνατο τῆς μνήμης, γιὰ νὰ τῆς ἀρπάξει ὅ,τι ἔκεινη χρυφὰ ἀποταμεύει, νὰ τὸ δώσει στὴν ἀπορη παραμυθία.

Τὸ ἐπιχείρημα τῆς λήθης γιὰ τὸ λυσσαλέο κύρος ποὺ συσσωρεύει εἶναι ὅτι μ' αὐτὸ παρασκευάζει γιατρικὸ ποὺ θεραπεύει τὶς λύπες. Τὸ ἵδιο ἀκριβῶς θεραπευτικὸ προϊὸν δηλαδὴ ποὺ διαφημίζει ἡ ἀνυπαρξία.

Ο ἀσκητικὸς χῶρος, ποὺ εἶναι ὁ φυσικὸς χῶρος τοῦ ποιήματος, δὲν τοῦ παρέχει τὴν πολυτέλεια τῶν ἀπεριορίστου ἐκτάσεως σελίδων ποὺ διαθέτει ἡ πεζογραφία.

Ἐδῶ, συμπιέζονται ἀπάνθρωπα, γιὰ νὰ χωρέσουν στὸ κελί του, οἱ μεγαλόσωμες ἀντιπαλότητες μεταξὺ τῆς ποιητῆς τάξεως τῶν πραγμάτων καὶ τῆς ἀνεπιδύμητης φυσικῆς ἀταξίας τους. Νὰ διαχωρίσεις κρατούμενους δὲν μπορεῖς, γιατὶ καθένας φέρει ἐνσωματωμένο τὸ ἀντίθετο. Ή ἀγάπη, τὴν ἀμφισβήτησή της τὸ ἀνομολόγητο, κολλημένο σὰν στρείδι στὴ γλώσσα τῶν ἀποκαλύψεων· ἡ δική μου ἀλήθεια δεμένη στὴ θυσίᾳ της —πῶς ἀλλιώς νὰ πνεύσει οὐρια ἡ δική σου;— ὁ ἔρωτας, μὲ κατάστηθα τὰ ἡρεμιστικὰ χαπάκια τοῦ θανάτου· ἡ ὑπερήφανη ἐγκαρτέρηση, μὲ κατάστηθα ἐκεῖνο τὸ ἀχ ποὺ τόσο συχνὰ ξεφεύγοντας τὴν ταπεινώνει δημόσια. Γιὰ νὰ χωρέσουν ὅλ' αὐτὰ πρέπει νὰ μιλοῦν ἐλάχιστα, ὑπαινικτικά. Άλλὰ τίποτα δὲν ἔρχεται νὰ ἀρχίσει ἡ νὰ τελειώσει τὴ ζωὴ του σ' αὐτὸ τὸ κρατητήριο, ἀν δὲν ἔχει φτάσει στὰ ἄκρα. Καὶ τὰ ἄκρα τῶν καταστάσεων, ὅσο καὶ νὰ ἀναδιπλωθοῦν στὴν ἀποσιώπησή τους, πάλι εξέχουν, κρέμονται εξώ ἀπὸ τὸ ποίημα. Ή κατακρεούργησή τους εἶναι ὑποχρεωτική. Περιλυπο χρέος τοῦ ποιητῆ. Όφείλει νὰ πετσοκόψει καὶ νὰ στερηθεῖ τὴ μάζα τῶν συγχινήσεών του ποὺ τόσο ἀγαπάει. Νὰ τὸ κάνει, πρὶν ὅρμήσει τὸ κοράκι, ἡ αἰσθητική, ποὺ ἥδη γυροφέρνει καὶ ἀπειλεῖ νὰ κατασπαράξει ὁλόκληρο τὸ ποίημα.

Μὲ ρωτοῦν συχνὰ γιατί προσωποποιῶ ἡ καὶ σωματοποιῶ ἔννοιες καὶ λέξεις, καὶ ἀν αὐτὸ γίνεται μὲ ὑπόδειξη τῆς ἔμπνευσης.

Γιὰ νὰ τὶς ἐλέγχω, ἀπαντῶ. Ἐπειδὴ οἱ περισσότερες εἶναι φοδραρισμένες μὲ ἔναν Ἰούδα. Ή κρυψίνους πολυσημία τους πολλὲς φορὲς μὲ παρέδωσε δι' ἀσπασμοῦ στὴν ἀστοχία. Τὶς προσωποποιῶ ὅμως καὶ γιὰ ἀλλο λόγο: γιὰ νὰ πετύχω τὴ μετάλλαξή τους σὲ πρῶτο ἀναγνώστη καὶ ὑπεύθυνο κριτή ὅσων ἐκεῖνες μὲν γράφουν, ἀλλὰ ἐγὼ ὑπογράφω.

Σχετικὰ τώρα μὲ τὴν ἔμπνευση, οὕτε γι' αὐτὴν ξέρω τίποτα. Τὴν ὑποπτεύομαι μόνο: ἀπὸ τὴν κορύφωση ἐνὸς πείσματος νὰ ξεπεράσω μιὰν ἀνυπέρβλητη δυσκολία: ἀπὸ τὸ πῶς, ἔνας παμπάλαιος στίχος, χρόνια

χλεισμένος σ' ἔνα συρτάρι —στρατόπεδο συγκεντρώσεως ἀποτυχιῶν— δραπετεύει μόνος του κι ἔρχεται νὰ ἄρει τὰ ἀδιέξοδα ώς ἐκ θαύματος. Ἰσως νὰ εἶναι ἡ ἐμπνευση πιὰ ποὺ τὸν χρήζει σωτήρα. Τὴν ἔχω διαισθανθεῖ πιθανόν, ἀπὸ τὴν ξαφνικὴ εὐχέρεια νὰ ἀφουγκράζομαι, παρὰ τοὺς ἐκκωφαντικοὺς ἔξω θυρύβους, τὸν ψίθυρο μιᾶς ἔσω ἐντολῆς. Ἐντολὴ σχεδὸν περιπαικτική, καθὼς δὲν μοῦ ξεκαθαρίζει ποτὲ τί ὁφείλω νὰ κτίσω: ἔνα ἀσύλο ἀνιάτων ὅνείρων, μιὰν ἐκκλησία γιὰ νεοφύτιστες μεταμέλειες, ἢ ἔναν ξενώνα γιὰ περιπλανώμενους ἀγγέλους; Γιὰ νὰ ὑπηρετήσω αὐτὴ τὴν ἀσάφεια, γίνομαι πανικόβλητος χειρώναξ ποὺ κουβαλάει τόνους ἀμορφοῦ ὑλικὸ ἀπὸ τὴν μιὰν ἀκρη τῆς λευκῆς σελίδας στὴν ἄλλη. Χτῖζω, γκρεμίζω, ξανὰ καὶ πάλι, συσσωρεύεται ἥπτα. Όσπου ἀποκαμψένη ἀπὸ τὴν ἄγονη προσπάθεια, ἐκσφενδονίζω —κατὰ λάθος ἢ καὶ ἀπὸ θυμὸ— ἔνα παράδυρο στὴ θέση τῆς πόρτας. Καὶ εἶναι ἔξωφρενικὸ ὅτι αὐτὴ ἡ παράφορη κίνηση συγνὰ οἰκοδομεῖ. Σὰν ἡ παραφορὰ νὰ εἶναι ἡ ἐμπνευση. Πολλοὶ ύποστηρίζουν ὅτι ἐμπνευση δὲν ὑπάρχει καὶ ἄλλοι ὅτι ὁ ἐλεύθερος στίχος τὴν ἀγνοεῖ.

Κατὰ τὸν Ἐλιοτ κανένας στίχος δὲν εἶναι ἐλεύθερος ἀν θέλει νὰ κάνει, «σωστά», τὴ δουλειά του. Ναι, μόνο ποὺ αὐτὸ τὸ σωστὰ χαροπαλεύει ἀλύτρωτο —ἀνεξαρτήτως ὄμοιοικαταληξίας καὶ ἐλεύθερου στίχου— μεταξὺ τῶν δύο συσκοτιστικῶν διαγνώσεων, τῆς ὑποκειμενικῆς καὶ τῆς ἀντικειμενικῆς —ὅπως αὐτοχρίζεται.

Ο ἐλεύθερος στίχος, ἡ σύγχρονη ποίηση ἀς πῶ, φέρει ἀκριθές τὸ γονιδιο τῆς παραδοσιακῆς. Απλῶς ἔχει πάρει, μαζὶ μὲ τὰ δικά της χαρακτηριστικά, καὶ κάποια ἐντελῶς δικά του, γιὰ νὰ διεκδικήσει τὴν αὐτοτέλειά του. Αὐτὴ ἡ διασάλευση τῆς ὄμοιότητας, ἡ ἀντικατάσταση δηλαδὴ τῆς ὑποχρεωτικῆς σχεδὸν ὄμοιοικαταληξίας μὲ ἐπίσης ἀνυπέρθετο ἐσωτερικὸ ρυθμό, ἥταν ἀναπόφευκτη...

Σ' ἔναν κόσμο ποὺ ἀλλάζει τόσο γρήγορα καὶ τόσο δραματικὰ σχεδόν, ποὺ τίποτα, οὔτε τὸ νερὸ οὔτε ὁ ἀέρας οὔτε ἡ τροφή, τὸ σπίτι, ἡ θάλασσα, ὁ ἔρωτας, δὲν ἀπέφυγαν τὴν οἰκτρὴ ἀλλοίωσή τους, ἔτσι ποὺ μὲ τοὺς παλιοὺς τρόπους νὰ μήν ξέρουμε πῶς νὰ τὰ ἀναγνωρίσουμε καὶ πῶς νὰ τὰ χειριστοῦμε, κάτι ρίζικὸ ἔπρεπε νὰ κάνει ἡ ποίηση, γιὰ νὰ προσαρμόσει λυτρωτικὴ τὴν παρέμβασή της στὴν ταχύτητα, τὴν ἀρρυθμία, στὶς γκρεμισμένες ωραιότητες ποὺ δόθηκαν ἀντιπαροχὴ γιὰ νὰ στεγαστεῖ ἡ ἀναπόλησή τους.

Τὸ λίγο ἀντὶ τοῦ πολύ, φαίνεται ὅτι ὑπῆρξε ἐν τέλει, ἀπὸ καταβολῆς κόσμου, τὸ σταθερὸ αἰτούμενο τῆς ποίησης. Πῶς ἀλλιώς ὅταν κατέληγε νὰ διαμορφώσει τὸ σύμπαν σ' ἔνα μικρόκοσμο ποὺ περιβάλλει τὸν ποιητὴ καθ' ὅλο τὸ εἰκοσιτετράωρο καὶ ὄνομάζεται δωμάτιο —κελὶ τὸ ἔλεγε ὁ Παλαμᾶς—, χωρὶς ἐργασίας, μὲ πόρτες ποὺ ὁ Κάφκα τις εἶδε κλειστές; Αὐτὸς ὁ ἀποκλεισμός, ἵσως νὰ γάρισε στὸ ποίημα τὴν ἀρετὴν ἡ ἐκπροσωπεῖ πιὸ ἄμεσα τὴν ὑπαρξήν.

Ὄπωσδήποτε, ἡ πρόθεση τῆς σύγχρονης ποίησης, ποὺ ἔχει ἀλλωστε ἀρχίσει ἥδη νὰ παλιώνει καθὼς ἔρχονται νέες, ἀκόμα πιὸ ἀφαιρετικὲς ἡ ἴδιότυπες μορφές της, εἶναι νὰ προσθέσει τὸ λιθαράκι της σὲ διπλανόμησε, φτιάγοντας τὸ ἴδιωτικὸ μητρῶο τῆς ἐποχῆς της, συμπληρώνοντας τὸ γενεαλογικὸ δέντρο τῶν ὀνείρων ποὺ τὴ γεννοῦν καὶ τὴν ὑποστηρίζουν. Κατὰ τὰ ἄλλα, ἡ παράδοση παραμένει ἡ ἀτυμομηχανή, ὁ μεγάλος συρμὸς στὸν ὅποιο κάθε τόσο προσαρτᾶται ἔνα ἔκτακτο, φρεσκοβαμμένο βαγόνι, γεμάτο μὲ νέες, ὑπερεπείγουσες ἀνησυχίες τοῦ ἀνθρώπου καὶ μὲ ἴδιο πάντα προορισμό: τὴν αὐθεντικὴν ἔκφρασή τους.

*
* *

Ἐνα ἀγωνιῶδες ἐρώτημα, ποὺ συχνὰ τίθεται, εἶναι ἀν στὴν ἐποχή μας ὡφελεῖ ἡ ποίηση.

Πιστεύω ὅτι ἴσημα, ὅσο τὸ κερὶ ποὺ ἀνάβουμε μπαίνοντας σ' ἔνα ἔρημο καταργημένο ἔωκλήσι, μὲ φευγάτους ὅλους τοὺς ἀγίους. Ήφελεῖ ὅσους τὴν ἀγαποῦν, ἐπειδὴ βρίσκουν ἐντός τῆς μικρὰ κομματάκια ἀπὸ σκισμένες φωτογραφίες τοῦ ψυχισμοῦ τους. Περισσότερο καὶ πιὸ σωστὰ ὡφελεῖ ἐκείνους ποὺ πιστεύουν στὴ μαγεία της. Ποὺ δὲν θέλουν νὰ θέσουν τὸν δάκτυλό τους ἐπὶ τὸν τύπον τῆς κατανόησής της. Ήφελεῖ, ὑπερκόσμια, ἐκείνον ποὺ τὴν ἀσκεῖ καὶ μόνον κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ἀσκησῆς, ἐπειδὴ τότε μόνο τὸν έγάλει ἀπὸ τὸ σῶμα του, τὸν σταθεροποιεῖ σὲ μιὰν αἰώρηση ἀπ' ὅπου αὐτὸς παρακολουθεῖ, σὰν σὲ χειρουργεῖ, τὸν προσωρινὸ θάνατο τῆς μικρότητάς του. Ήφελεῖ κυρίως τὴ γλώσσα. Τὴν περισυλλέγει ἀπὸ τοὺς μεγάλους κάδους τῆς θιασύνης καὶ τὴ μεταγγίζει μὲ σέβας στὸ τόσο δὰ μπουκαλάκι τοῦ ἀγιασμοῦ, μιὰ γουλιά, ὅσο ἀκριβῶς χρειάζεται νὰ πιεῖ ἡ οὐσία. Τέλος, ἡ ποίηση ὡφελεῖ ὅσο μιὰ παυσίπονη σταγόνα σὲ ἔναν ὠκεανὸ λύπης. Δὲν εἶναι λίγο.

Πρὶν πολλὰ χρόνια μαθητὲς σχολείου μὲ ρώτησαν ποιὰ εἶναι ἡ ἀφορμὴ γιὰ
ἔνα ποίημα, πῶς τὴ διακρίνουμε, πῶς τὴν ὑποδεχόμαστε.

Μὲ ὑπακοὴ στὴ φαντασίωση, ἀπάντησα. Καὶ γιὰ νὰ περιορίσω κάπως τὴν
ἀοριστία, ἔφερα τοῦτο τὸ παράδειγμα.

Περπατῶ, ὅπως ὅλοι μας, σὲ μιὰν ἔρημο ἀπόλυτη. Έὰν μοῦ φανεῖ ὅτι ἄκουσα
κελαχηδισμὸ πουλιοῦ, ἃς μοῦ λέει ἡ λογικὴ ὅτι παραφέρομαι, ἐγώ, νιώθω ὑπο-
χρεωμένη νὰ ἐτοιμάσω σ' αὐτὸ τὸ πουλὶ ἔνα δέντρο.

Ἐπανέλαβα ἔδω τὸ παράδειγμα, ὅχι βέβαια γιὰ νὰ τιμήσω τὴν ἐπανάληψη,
ἀλλὰ γιὰ νὰ ἀπολογηθῶ ποὺ ἔδωσα στὰ παιδιὰ μιὰ συνταγὴ εἰδυλλιακῆς ἀπλού-
στευσης αὐτοῦ ποὺ λέγεται σύλληψη, θήρευση μιᾶς ποιητικῆς ιδέας. Σὰν
εἶναι βέβαιο ὅτι πάντα στὶς ἔρήμους ποὺ μέλλεται νὰ διασχίσει ἡ ὅποια ὁδοιπορία
μας θὰ ἔχει τὴν εὐλογία τῶν γόνιμων παραισθήσεων, καὶ ὅτι τὰ χειροποίητα
δέντρα ὅλο καὶ κάποιο ὡδικὸ ἀποτέλεσμα θὰ προσελκύσουν στὰ κλαδιά τους.

Σήμερα, στὴν ἐνήλικη πιὰ σκληραγώγηση τῶν παιδιῶν ἐκείνων τότε, μπο-
ρῶ νὰ ὀμολογήσω ὅτι, ἔξι ὅσων μαρτυρᾶ ἡ δική μου τουλάχιστον φιλαλήθης
πείρα, οἱ ξόδεργες ποὺ στήνουμε, γιὰ νὰ παγιδεύσουμε ἔνα ἀσφές φτεροκόπημα
ἔρεθισματος, σπάνια συντίθενται μὲ τέτοια γραφικὴ ἀδρότητα καὶ ποτὲ σχεδὸν
μὲ τόσο λίγη κατάθεση μόχθου. Καὶ τοῦτο, ἐπειδὴ σπάνια προσέρχεται ἐθελον-
τικὰ ἔνας ἔρεθισμὸς νὰ προσφέρει πλευρὰν ἐκ τῆς πλευρᾶς του, ὥστε ἡ δημιουρ-
γὸς στιγμὴ νὰ μπορεῖ εὐχερῶς νὰ πλάσει σύντροφον παραποίηση, ἐμφυσώντας
της πνοὴν ὑπερβολῆς. Σ' αὐτὴ τὴν περίπτωση ὑποπτευόμαστε ὅτι ὁ Θεὸς ἔδωσε
ἴσως γιὰ λίγο τὸ κλειδὶ τῆς ἀρμοδιότητάς του στὴ μαθητευόμενή του: τὴν ἐμ-
πνευση.

Συνηθέστατα γινόμαστε ἀπαγωγεῖς ἀθώων εὔκαιριακῶν συμπτωμάτων
καὶ διὰ τῆς δίας τοὺς ἀφαιροῦμε τὴ ζωτικὴ χρησιμότητά τους. Ἐπιχειρεῖ ἡ φαν-
τασίωση, ὀχυρωμένη στὴν ἀσύλία της, νὰ δυνίσει τὴν ἀόρατη σύριγγά της στὴν
πραγματικότητα, νὰ τραβήξει αἷμα γιὰ νὰ τὸ μεταγγίσει σὲ κάποιο ἀναιμικὸ
εὔρημά της. Αὐτὴ ἡ μείζη μεταβιβάζεται στὴν ἐπινόηση ποὺ ἀδειάζει, μέσα σὲ
κοχλιάζουσες αὐθαιρεσίες, αὐτές τὶς τόσο διαφορετικὲς ὄμάδες αἷματος καὶ πειρα-
ματίζεται νὰ καθυποτάξει τὴ μὴ συμβατότητά τους.

Ίσως ὑπηρετήσω καλύτερα τὴ σαφήνεια μὲ ἔνα παράδειγμα, πῶς δικό μου
βίωμα ἔγινε πειραματόζω.

*
* *

”Ημουν, πρόσφατα, σὲ μιὰν αἰθουσα ἀσφυκτικὰ γεμάτη. Τὸ τέλος μιᾶς ὁμιλίας. Ό συνωστισμὸς τῶν συγχαρητηρίων πρὸς τὸν ὄμιλητὴ σηκώνει τὰ γνωστὰ κύματα ἀνύπομνησίας ποὺ διευκολύνουν τὴν ἀκινησίαν, καὶ μένω ὥρα σφηνωμένη στὸ ἴδιο σημεῖο. Αἴφνης, μέσα σ' αὐτὴ τὴν ἀσφυκτικὴ ἀδράνεια, νιώθω ἔνα χέρι νὰ διατρέχει τὸ πρόσωπό μου, ἀφήνοντας ἔνα σκιωδες ἵγνος γαδιοῦ, πιὸ θιαστικὸ καὶ ἀπὸ κλάσμα δευτερολέπτου. Ταράζομαι. Στρέψω νὰ τὸ ἀντιαγγίξω ἀλλὰ ἔχει χαθεῖ. Κοιτάζω τὰ πρόσωπα ποὺ μὲ περιβάλλουν καὶ κανένα ἀπ' αὐτὰ δὲν εἶναι ὑποπτο τέτοιας λαθραίας τρυφερότητας. Φανερὸ ὅτι αὐτὴ ἡ κίνηση ποὺ δέχτηκα ἦταν ἔνα ἀδολο παραστράτημα τοῦ συνωστισμοῦ.

Ἐντούτοις ἔγω παρακούω τὸ προφανές. Αὔθυποβάλλομαι, ξέφρενα, ὅτι τὸ ἀπρόσωπο χέρι ἥρθε συστημένο σὲ μένα καὶ γιὰ μένα. Σὰν κελαηδιστικὴ ειδοποίηση τῆς ἀφῆς πρὸς τὸ δέρμα, ὅτι κάτι γάθηκε καὶ ἀναζητεῖται.

Ἐνα χάδι ποὺ δέχεσαι, ἐστω μέσα στὴν ἔρημο τῆς ἐκδοχῆς, εὐφρόσυνα τὸ οἰκειοποιεῖσαι, ὅσο κι ἀν δικαιοῦχος του εἶναι, κατὰ πάσα πιθανότητα, ἡ τυχαιότης. Ἀλλὰ τίποτα δὲν ἀποκλείει νὰ εἶναι τὸ τυχαίο ἔνα ἀπὸ τὰ προσωπεῖα τοῦ πεπρωμένου.

Μέρες κρατοῦσα ζωντανὴ τὴν αἰσθηση ἐκείνη τοῦ στιγμαίου χεριοῦ, τὴ συντηροῦσα, τὴν τάιζα μὲ κάποιους ἄγευστους μὲν στίχους, ἀλλὰ μὲ ἐπίμονη τὴν ἐπανάληψή τους:

πιὸ ἀπολωλὸς κλάσμα δευτερολέπτου
μὲ ἐνέπλεξε στὴν ἀμαρτωλὴ συντομία του πάλι.

Αύτὸ τὸ ἴδιο ξανὰ καὶ ξανά. Σὰν ἔτσι μόνο νὰ μποροῦσε νὰ ἀκούσει τὸ πνεῦμα τῆς ἀπάντησης.

Τώρα, ἀπὸ τὰ διάσπαρτα, ἐφήμερης ἀξίας ρολόγια στὸ σπίτι, συμπαθῶ ἰδιαίτερα ἔνα, λόγω τῆς τουριστικῆς ἀνέμελης κορνίζας του, ὅπου ζωγραφισμένα στοιχάζονται ἐπὶ κυμάτων θαλάσσης, ἀναμ.ἴ., οὐρανός, κοχύλια, γλάροι καὶ ἀνεμόμυλοι, κωπηλάτες φεγγαριοῦ. Κάτι σὰν ἀποσκευές θέρους ποὺ ξέχασε νὰ περάσει.

“Ενα δράδυ, καθώς μέσω αύτοῦ τοῦ ρολογιοῦ μοῦ ἀρέσει νὰ χρονομετρῶ τὶς νέες ἐπιδόσεις τῶν ἀναγωρήσεων, κάτι μὲ παραξένεψε. Μιὰ ἀνεντόπιστη ἔλλειψη. Εφερα τὸ ρολόγι στὸ αὐτί μου, εὔκρινῶς ἀκουγόταν τὸ τακουνάκι τῆς ὥρας νὰ χτυπάει ρυθμικὰ στὸ πλακόστρωτο τῆς στωικότητας, καθὼς τὴ διασχίζει. Δὲν ἔθλεπα ὅμως νὰ αἰωρεῖται ἐκείνη ἡ λεπτὴ σπασμωδικὴ σκόνη ποὺ σηκώνεται, καθὼς ὁ λεπτοδείκτης, κουτσαίνοντας, σπάζει τὴν πέτρα τοῦ χρόνου σὲ λεπτὸ χαλικάκι γιὰ νὰ μεταφερόμαστε ἐλαφρότεροι. Ναί, ἔλειπε ὁ λεπτοδείκτης. Καὶ ἀμέσως, μὲ τὴν ἴδια παράφρονα σιγουριὰ ποὺ εἶχα ἀποκλείσει νὰ εἴναι ἔνα ἀλόγο λάθος τὸ πέρασμα ἐκείνου τοῦ χεριοῦ ἀπὸ τὸ πρόσωπό μου, μὲ τὴν ἴδια παρανοϊκὴ δεβαιότητα ἀπέκλεισα ἡ ἔξαφάνιση τοῦ λεπτοδείκτη νὰ ὀφειλεται σὲ ἀπλὴ ζημιά, προφανῶς ἀπὸ κάποια πτώση τοῦ ρολογιοῦ ποὺ ἀποσιωπήθηκε. Ή μυθοπλασία διευκολύνθηκε βάσιμα, καθὼς τὸ πτώμα τοῦ λεπτοδείκτη, μυστηριωδῶς, παρὰ τὶς ἔρευνές μου, δὲν δρέμηκε σφηνωμένο σὲ καμιὰν ἐσοχὴ τοῦ ἀπορριμματοφόρου κύκλου.

Δύο ἀσχετες μεταξύ τους ἔξαφανίσεις. Άλλὰ ποὺ ἐγὼ δίαια ἐκμεταλλεύτηκα μόνο καὶ μόνο ἐπειδὴ τὶς ἐντόπισα. Άδιστακτη ἡ ἐπινόηση τὶς ἀνάγκασε νὰ ἐπαιτοῦν. Γιὰ νὰ μπορεῖ νὰ τὶς ἐλέγησει, ἀποδίδοντάς τους διαδίκτια μεταφυσικὴ σχέση: σὰν ὅτι ἡ μία ἔξαφάνιση ἀναζητᾶ ἀέναα τὴν ἄλλη ὅτι ὁ χαμένος λεπτοδείκτης εἴναι ἡ ἐνσάρκωση τοῦ ἀπολωλότος χρόνου τῶν θωπειῶν, φάντασμα τοῦ ὅποιου ἦταν ἐκείνη ἡ ἀσαρκὴ θωπεία ποὺ μὲ εἶχε ἀγγίξει ἀναζητητικὰ —διαστικὸ κλάσμα δευτερολέπτου.

Τὴν ἀνέσυρα καλοδιατηρημένη ἀπὸ τὸ κενοτάφιό της καὶ τὴν τοποθέτησα στὴ θέση τοῦ ἔλλειποντος λεπτοδείκτη.

“Οσο κι ἀν εἴναι ἀδύνατον μιὰ χαλασμένη πραγματικότης νὰ ἐπισκευαστεῖ καὶ νὰ ἐπαναλείτουργήσει μὲ ἔνα ἐπινοημένο ἀνταλλακτικό, ἐγὼ ἔνιωσα ὑποχρεωμένη νὰ ἐτοιμάσω μιὰ κραυγή.

Καὶ περιμένω νὰ μοῦ ἐμπιστευθεῖ ἡ ποίηση «ἐκεῖνα τὰ μέσα τῆς ἔναρθρης γλώσσας μὲ τὰ ὅποια προσπαθεῖ νὰ ἀπεικονίσει ὅτι στὰ σκοτεινὰ ἐπιγειροῦν νὰ ἔκφράσουν τὰ δάκρυα, οἱ σιωπές, οἱ στεναγμοί, οἱ θωπεῖς, ἡ κραυγή».

“Οσο περιμένω νὰ φανοῦν τὰ σημάδια ποὺ ἵσως ν' ἀργήσουν, ἵσως καὶ νὰ μήν ἔρθουν ποτὲ

ἐσύ, ὡς ἐναλλακτικὸ ἀναγκαῖον
βάλε ἀπλῶς τὸ χέρι σου στὸν ὕμο μου
μὲ φυσικότητα, ἐργατικὰ νά ’ναι ντυμένο
σὰν τεχνίτης
τάχα ὅτι ἐπισκευάζει μιὰ παράλειψη παλιὰ
νὰ γίνει σὰν καινούργια σου παράγγειλε
ὁ φιλοπαίγμων μύθος

ἔτσι, σὰν μιὰ ὕστατη προσπάθεια, μήπως καὶ περάσουμε, ὡς ἐπιλαχόντες
ἔστω, στὴν ἀνωτάτη ἀποψη τοῦ Πλάτωνα ὅτι «τὸν ποιητὴ δέοι, εἰπέρ μέλλει
ποιητὴς εἶναι, ποιεῖν μύθους ἀλλ’ οὐ λόγους».