

Κώστα Βάρναλη: η πραγματική έξοδο του Μεσολογγιού

(η αξία και η σημασία ενός ανέκδοτου κειμένου)

(1)

Στα κατάλοιπα του Βάρναλη απόκειται ανέκδοτη και η χειρόγραφη μορφή ενός κειμένου που τιτλοφορείται «Η πραγματική έξοδο του Μεσολογγιού». Μία τελευταία υπόδειξη της από «έμμεση» αιντοφία έγινε από τον επιμελήτη της επανέδοσης της γνωστής πολεμικής του Βάρναλη κατά του Αποστολάκη Ο Σολωμός χωρίς μεταφυσική (μάλιστα της πρώτης έκδοσής της, «Στοχαστής» 1925)¹.

Δεδομένου ότι, ως φιλολογικός εκδότης άλλων λογοτεχνικών έργων του Βάρναλη, των ποιητικών του συνθεμάτων Σκλάβοι Πολιορκημένοι και Το Φως που καιει², εξ αναθέσεως (και αυτοβιούλως της Επιστολής προς Μαΐμοιν³), είχα λάβει γνώση και εγώ εξ αιντοφίας της χειρόγραφης παράδοσης, θεωρώ πως επιβάλλεται για λόγους που εξηγώ εν συνεχείᾳ, παραλλήλως προς την αναλυτική περιγραφή του, να κριθεί και αιντοτελώς η σημασία και η αξία του ανέκδοτου αυτού κειμένου.

Βέβαια είναι δεδομένη η συνάρτησή του με το σώμα της συνθετικής μελέτης του Ο Σολωμός χωρίς μεταφυσική (εφεξής Σ.Μ.). Αλλά αντίθετα προς τη χειρόγραφη παράδοση εκείνης της μελέτης, που απαρτίζεται από προσχέδια ακόμη ασιγκρότητα, η συγχροτημένη επεξεργασία και μορφή αυτού του έργου δεν συνηγορεί να το υποτάξουμε, όπως πρόχειρα υποτέθηκε, ως συνέχειά της, αλλά απεναντίας μάλλον απαιτεί να το προτάξουμε: καταρχήν ως πρώτη ιδέα και γραφή του Α' υποκεφαλαίου («Μεταφυσικός ηρωισμός») του Τρίτου κεφαλαίου («Η σημερινή αξία των ιδεών του Σολωμού») του Σ.Μ. Και ακόμη πιο πολύ, δεν αποκλείεται να υπήρξε μία σύλληψη, αν όχι άσχετη, αλλά ίσως προγενέστερη και αιντονομημένη από τα πλαίσια και απ' το ανάπτυγμα που ακολούθησε (του Σ.Μ.).

Και τα αντίστοιχα σημεία προς απόδειξη: Η ανάπτυξη είναι εκτενέστερη (πάνω από 42 χειρόγραφες σελίδες έναντι 9 μονάχα έντυπων της έκδοσης του Σ.Μ.). Και άρα οι πλεονάζουσες ανέκδοτες είναι ή ευρύτερη προέκθεση μερικών σημείων απ' τη δεύτερη ή μια ειδικότερη εστίαση του θέματος καθοριστική της σχετικής του αιντονομίας, όπως παρακάτω θα υποδειξούμε. Και ακόμη ας σημειωθεί πως η προκειμένη είναι η τελευταία (ή προτελευταία έστω) επεξεργασία του κειμένου.

ΤΗ ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ ΓΕΩΔΟΓΙΑ ΤΟΥ ΜΕΣΟΝΑΟΤΙΟΥ.

К. Іоанн по хвалії твоїх ім'їв відкриваєши

A. Equus

τοῦ μαθητῶν τούτου, αὐτὸς διὰ τοῦ

A. Payne Big

Πράγματι με αυτήν εκτίθεται στην χρίση μας η χειρόγραφη μορφή ενός κειμένου έτοιμου σχεδόν προς έκδοση. Προηγείται ο τίτλος με τα δυο μότα, προς αντίχρουση:

Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΔΟ ΤΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

*Κ' υψώναν με χαμόγελο την όψη τη φθαρμένη
Δ. Σολωμός
Ως ν' αποθάνονταν πολεμοίν. αλλ' όχι διά νίκην
Α. Ραγκαβής*

και ακολουθεί σε 42 σελίδες, απολύτως καθαρογραμμένη με ελάχιστες διαγραφές, η ώλη του εν λόγω ανέκδοτου κειμένου.

Η ανάπτυξη στην πρώτη ενότητα (σσ. 1-5) αρχίζει στη χειρόγραφη μορφή με μια παραπομπή που θα περάσει η ίδια και στην έντυπη μορφή του Σ.Μ.: «Μόνο ένα θαύμα μπορεί να μας μπάσει στη χώρα των θαυμάτων (Σίλλεο), αλλά μόνο μια άμεση παρατήρηση των πραγμάτων μπορεί να μας μπάσει στη χώρα της Αλήθειας». Μια αναφορά με την οποία διακρίνονται η ποιητική και η ιστορική αλήθεια. Στη χειρόγραφη μορφή λοιπόν ο Βάρναλης μιλά για δυο διαφορετικές πνευματικής ενέργειας: της ιστορικής αλήθειας, που αποτελείται «στη γνωστική ικανότητα του ανθρώπου», και του αισθητικού εξ αλλού παγκοσμίου, που «αποβλέπει στην ελεύθερη άσκηση της φαντασίας και της νόησης». Μαθητής της γαλλικής Αισθητικής του Κάρολου Λαλό⁴, ακόμη θεωρεί την τέχνη εν επιγνώσει «αλλούσιόνα». Ένα «ψεύδος», δηλαδή, «ειλικρινές» (για την ειλικρίνεια της τέχνης μιλήσει από άλλη αργότερα σκοπιά και ο Λουνατόσαρκην). Αν το ψεύδος της, παραβιάζοντας τους νόμους και της Φυσικής και της Ψυχολογίας, αντιμετωπίζεται ως αλήθεια, τότε η τέχνη «αερολογεί» μιλώντας για αιώνιες αξίες. Και για την «ιλιστική» εμφηνεία που διακηρύσσει πως αισπάζεται της ιστορίας καμιά πράξη του ανθρώπου δεν ισχύει ως «αποτέλεσμα υπερβατικών, καθάριων και αιώνιων αρχών». Γεγονός που επαληθεύεται, όπως γράφει, και με την περίπτωση του ηρωισμού των πολιορκημένων του Μεσολογγιού: είναι ηρωισμός που αποδεικνύεται όχι ως προϊόν ελεύθερης συνείδησης, καθώς λέγει ο Σολωμός και οι ζήτορες των επετείων, αλλά ως αποτέλεσμα της βίας των πραγμάτων. Έτσι, ενώ διαφοροποιήθηκε η χειρόγραφη μορφή από την έντυπη, με την τελευταία αυτή αναφορά του ηρωισμού σημάνει προς την έντυπη σινδέοντας την πρώτη με την τελευταία ενότητα του ανέκδοτου κειμένου.

Και με την επόμενη και μεθεπόμενη ενότητα έχουμε τα δύο κυριότερα και άσχετα σχεδόν προς την εκδοτική μορφή κεφάλαια του κειμένου. Μάλιστα η επόμενη δεν είναι παρά έναντισμα για τη γραφή της μεθεπόμενης, που αποτελεί την κεντρικότερη ενότητα του έργου. Ας τα δούμε και εδώ με τη σειρά: Μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης ενότητας παρεμβάλλεται εν είδει ιντερμέδιον ένας ύμνος προς τη θάλασσα (σσ. 6-7). Και ακολουθεί η δεύτερη ενότητα, η οποία προεισάγεται ως εξής (σσ. 7-11):

Ας φένουμε μια ματιά και στις αλήθειες των ανθρώπων. Απάνου στη γέφυρα του βαστοριού
ξεφυλλίζω τις πρωινές εφημερίδες. Μεγάλες ολοσέλιδες λιθογραφίες: Ελλάδες θιψωμένες με
σημαίες, Ευζώνοι αγριωποί με μάλινχο – ω! ελληνική καλαισθοσία ξεινα της πιο φίνας ελλη-
νικής διανόησης! Πόσο άδικο είχε ο Σκύληρος να λέει πως οι Ελλήνες είναι ο πλέον αφίσικος
κι ο πλέον ακαλαίσθητος λαός της Ευρώπης! Αν έλεγε τουλάχιστον κι ο πλέον αληθομανής!

Είναι ένας ειρωνικός σχολιασμός, προς επίφωση του οποίου αποσπώνται ενδεικτικά κάποια χωρία από άρθρα εφημερίδων επετειακά της μέρας της Εξόδου, με υπογραμμισμένες τις κορώνες μεταφυσικής της ερμηνείας: « Η ψυχή του αγώνος – πνεύμα, αισθημα, ιδέα, αρετή, η αιωνία και ακατάβλητος σταθερότης και πίστις του λαού – είχεν ολοκληρωθεί εκεί – σε κείνον τον „παλαιοφράχτη“ » (« Ελεύθερον Βήμα »); « Ήτο εξόδος ελειθέρων πνευμάτων από μίαν γηίνην φυλακήν προς την αιωνιότητα » (« Πολιτεία »); « Η ιστορία δεν είναι ικανή να παρακολουθήσῃ τα γεγονότα... Πολιορκούνται αι ιδέαι... Η ελευθέρα ψυχή σκιαγά ολόκληρος από την ένθεον ήδονήν της θυσίας » (« Ελεύθερος Τύπος »). Δειγματοληψία που ο Βάρναλης τη συναρτά εν συνεχεία με την άποψη του Αποστολάκη, ο οποίος αναλόγως εξηγεί και την αντίληψη του Σολωμού για τους δικούς του πολιορκημένους του Μεσολογγιού, που φέρονται να έχουν « γλυκειά και λεύτερη ψυχή σα νάτανε βγαλμένη / κ' υφώναν με χαμόγελο την όψη τη φθαρμένη, λέγοντας λόγια « για την αιωνιότητα που μόλις τα χωράει... ».

Και η δεύτερη ενότητα τελειώνει: « Όπου γυρίσω λοιπόν βλέπω και μάσκες του Σολωμού. Σ' αυτό δε φταίει ο Σολωμός: είναι ανάγκη του λαϊκού πνεύματος που δε μπορεί να νοιώσει τίποτα αμέσως και αναντίρρητα, αν δεν το αποδώσει σε αόρατες δυνάμεις υπερφυσικές. Έτοι κι αν δεν υπήρχε ο Σολωμός, θα τον ανακαλύπταμε ».

Με την τρίτη κεντρική πλέον ενότητα, ο Βάρναλης, αφήνοντας τη στάση του ειρωνευτή των ανορθόλογων ερμηνευτών της ιστορίας, « σοβαρεύεται » και στηριγμένος βασικά στις Ιστορίες της Ελληνικής Επαναστάσεως (του Σπ. Τρικούπη και εν μέρει του Κ. Παπαρρηγόπουλου) αντιτροτείνει την οφθόλογη δική του ερμηνεία³.

Απ' τις διό περιόδους της πολιορκίας του Μεσολογγίου, υποστηρίζει πως η πρώτη από τον Κιουταχή την Άνοιξη του 1822 δεν παρείχε πρόγματα στους πολιορκημένους, ώστε να χρειάζεται να εξαφθεί από τους αρθρογράφους και τον Σολωμόν ως υπερφυσικός ο ηρωισμός τους. Κατά τον Σπ. Τρικούπη αφενός η παρενόχληση των πολιορκητών απέξω (από τον Καραϊσκάκη και από τον Μιαούλη) και αφετέρου η ενδυνάμωση εσωτερικά του κάστρου και της τάφρου (από τον Μιχ. Κοκκίνη), η προσέλευση ενισχύσεων με ικανούς οπλαρχηγούς (π.χ. Πάσχος, Μπέκας, και εν συνεχεία Κοντογιάννης, Βάγιας), η επάρχεια του ανεφοδιασμού των πολιορκημένων και η υπεροχή τους κατά θάλασσα έκανε άνετη την άμυνά τους και την επανειλημμένη απόκρουση των όρων για παράδοση, με κατάλληξη τη λύση από τον Κιουταχή της οχτάμηνης σχεδόν πολιορκίας. Και το 1825 ακολουθεί η δεύτερη στενότερη πολιορκία από ξηράς και από θαλάσσης από τις υπέρτερες δυνάμεις και του Κιουταχή και του Ιμπραήμ, με τη συνδρομή ακόμη και των ξένων, σύμφωνα και με τους στίχους:

Αραπιάς άτι, Γάλλον νους, βόλι Τονριάς, τότ' Αγγλοι!
Πέλαγο μέγα πολεμά, βαρή το καλιβάκι.

Η αντίσταση λοιπόν σε αυτή τη φάση υπήρξε υπεράνθρωπη και η δοκιμασία από την πείνα καταλυτική αλλά αναπόφευκτη, γιατί αλλιώς καραδοκούσε ο θάνατος. Και η έξοδος το 1826 (την ημέρα των Βαΐων) αναγκαία και όπως είχε μάλιστα σχεδιαστεί σωτήρια, αν δεν είχε προδοθεί ο σχεδιασμός της. Γράφει ως εκ τούτου σχετικά ο Βάρναλης:

Η αντοχή της φρουράς, η έξοδο καὶ η καταστροφή, καθώς φαίνεται από την ξηρή και σε κακή καθηκεύοντα εύκεση ενός ιστοριογραφούντος²⁰ ιστορικού δεν οφείλεται σε αιτιάτηση της Μεταφυσικής, αλλά στη βία την αιτιολογική των πραγμάτων. Οι ελειθεροί πολιορκημένοι δεν ήταν ούτε πολητές ούτε φύλοσφοι. Αντισταθήκαν όσο αυτό ήτανε κατοφθωτό καὶ έπειτα κανεινή την έξοδο, όχι γιατί η αντοχή καὶ η έξοδο ήτανε πράξεις φρουρώτερες καὶ ποιητικωτερες, αλλά πράξεις σημφερώτερες. Σημφερώτερες στο ένστικτο της αιτιολογικής.

Με την τέταρτη εκτενέστερη, που είναι και η θεωρητικότερη, ενότητα αναλύεται το θέμα του ηρωισμού. Θεωρητική, γιατί ο Βάρναλης στηρίζεται και επιχειρηματολογεί επί του προκειμένου απ' τη βάση των νεότερων επιστημονικών τοιν διαβασμάτων έργων ξένων συγγραφέων της κοινωνικής ψυχολογίας (Σαζερέ, Ριμπτό, Γκρουσέ, Ντυρχάμ). Σύμφωνα με αυτά, στη θέση του δομαντικού αλλά Δον Κιχώτη ηρωισμού, ο Βάρναλης δέχεται πως στην πραγματικότητα υπάρχει αφενός ο ηρωισμός ο επαγγελματικός και αφετέρου του δειλού και από άλλη άποψη ο φυσιολογικός (που οφείλεται στη δύναμη του σώματος), ο πνευματικός (στη γρήγορη αντίληψη) και ο θητικός (στην αναγνώριση του χρέους «να πεθάνει κανείς τίμια»). Επιπρόσθετοι παράγοντες: ο φόβος και η κόπωση που σηρώγχει τον αγωνιστή ως την απελπισία και εντέλει στην αδράνεια των πνευματικών του αντοχών «οπότε ο άνθρωπος κινιέται σαν αυτόματο ή σαν τρελός». Έτσι η βιολογική αντίδραση για την αιτοσυντηρησία γίνεται αυτόματα και ψυχολογική με βάση τα πορίσματα της θεωρίας της «Ψυχολογίας των μαζών».

Πρόκειται για μια ενότητα που θα περάσει με ελαφρές παραλλαγές ως κεντρική και κύρια και στην έντυπη μορφή του Σ.Μ. (τίτλοφορημένη «Μεταφυσικός ηρωισμός»). Ενώ εδώ προς το παρόν παραμένει υποτελής ενός κειμένου που ο θεματικός του άξονας δεν είναι ακόμη η μεταφυσική του Σολωμού, αλλά όπως τον ορίζει μερικότερα ο τίτλος του *Η πραγματική έξοδο του Μεσολογγίου*.

(2)

Αλλά ποια είναι η χρονολόγηση του έργου και με βάση αυτήν η ένταξή του και η συσχέτιση με τα άλλα κείμενα του Βάρναλη; Για τη χρονολόγηση του είναι επαρκή όσα ενδεικτικά στοιχεία έχουμε: Για την έναρξη της συγγραφής του έχουμε τις ημερομηνίες των εφημερίδων των οποίων παραθέτει, όπως είδαμε, αποσπάσματα.

Να λοιπόν η μία εξ αυτών:

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ
Κυριακή 1 Απριλίου 1923 (Των Βαΐων)

Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΗΣ ΘΥΣΙΑΣ

και αποκάτω από την εικόνα μιας φωτιάς με γύρω της γυναικες, γέροις και παιδιά, ακολουθεί ο τίτλος και η λεγόμενη «επιγραφή» του άρθρου:

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ

*Kαι βλέπω πέρα τα παιδιά και τας αντρογινναίκες
 Γύρω στη φλόγα που άναψαν, και θλιβερά τη θρέψαν
 Μ' αγαπημένα πρόματα και με σεμνά κρεβάτια
 Ακίνηταις, αστέναχταις, δίχως να ωξειν δάκρυν...*

«Ελεύθεροι Πολιορκημένοι»

και στο τέλος η ψευδώνυμη υπογραφή: ΛΑΝΣΕΛΟΤΟΣ. Έτσι εκτός από τη χρονολογική υπόδειξη της παρακίνησης και της εκκίνησης της έμπνευσης (1 Απριλίου 1923), η αναφορά: «Το θαύμα...» επικεφαλής του τίτλου του άρθρου μοιάζει να πυροδοτεί την εναρκτήρια φράση όλου του ανέκdotou κειμένου: «Μόνο ένα θαύμα μπορεί να μας μπάσει στη χώρα των θαυμάτων» (Σύλλερ). Και ακόμη, στην αρχή του χειρογράφου, η αντίδραση του Βάρναλη αφορά όχι τον Αποστολάκη φυσικά, που η μελέτη του δεν είχε ακόμη εκδοθεί, παρά αναφέρεται στους παντηγρικούς τραπεζορήτορες που με τις κορώνες τους σε λόγους και σε άρθρα σαν το παραπάνω επικαλούνται σαν τοιτάτα και ποιητικές αναφορές του Σολωμού.

Αλλά μες στο 1923 (πάντως ύστερα από το καλοκαίρι) που κυκλοφορεί *Η ποίηση στη ζωή μας* (ο σολωμικός διθύραμβος του Αποστολάκη), στόχος του χειρογράφου κειμένου γίνεται εφεξής και ο στοχαστής εκείνου του βιβλίου: «Έπειτα ο κ. Α.», σημειώνει στη συνέχεια του χειρογράφου του ο Βάρναλης, «βρενθύνεται πως είναι ο μόνος που σκέφτεται σωστά: ο μονάρχης της ορθής συλλογής». «Μα όλοι οι Έλληνες είναι Αποστολάκηδες, όλοι σκέπτονται...σωστά – όλοι είναι... μονάρχηδες» θα αποφανθεί ειρωνευόμενος και κατ' ουσίαν σατιρίζοντας ή μάλλον παραδώντας, έχοντας υπόψη, όπως αναφέραμε, και τους εφημεριδογράφους και την πίστη «στις αόρατες δυνάμεις» του λαού. Έκτοτε η μεταφυσική σκοπιά του Αποστολάκη κριτικά και ειρωνικά σφυροκοπείται, δίχως να αποκαθηλώνεται θεματικά ο στόχος που είναι ως σπουδή η ιστορική αλήθεια και ειδικότερα το θέμα της Εξόδου.

Αιτά όλα ως το 1924, στη διάρκεια του οποίου συνεχίστηκε η συγγραφή του έργου και ο στόχος με τη συμβολή επί του προκειμένου και των δύο κριτηρίων, καθώς δείχνει η υπόδειξη στο τέλος δύο βοηθημάτων: και του θεωρητικού με την αναφορά του έργου του Σκληρού (*Τα σύγχρονα προβλήματα του ελληνισμού*, 1919) και του ιστορικού με την αναφορά του επίκαιου βιβλίου του Κορδάτου (*Η κοινωνική σημασία της Ελληνικής Επαναστάσεως*, 1924). Με την επικράτηση του θεωρητικού κατόπι ανακόπτεται η ολοκλήρωση και η έκδοση του ανέκdotou αυτού κειμένου, καθώς έκτοτε μεταποίηστηκε η εστία του και απορροφήθηκε το θέμα και η προβληματική του απολύτως από το θέμα και την προβληματική του Σ.Μ. («Στοχαστής» 1925).

Η πραγματική έξοδο του Μεσολογγιού, λοιπόν, γραμμένη από το 1923 ως το 1924, υπήρξε μία ενδιάμεση ανεξάρτητη αρχικά μορφή κειμένου, ως την άρα που καλύφθηκε από το Σ.Μ. με την απόσβεσή της και την παραχώρηση ενός μέρους της στην ύλη ενός υποκεφαλαίου, όπως είπαμε, του μείζονος θεωρητικού και κριτικού του εκείνου έργου.

Η ενδιάμεση ανεξάρτησία του είναι αυτή που του προσδίδει, πριν από τη θεωρητική καταβολή του, και τη σημασία ενός κρίκου μεταξύ των λογοτεχνικών του έργων. Η αφετηρία

του (την 1η Απριλίου 1923) δεν είναι αρχετά μακριά από την ποιητική του συλλογή που προηγήθηκε *To Φως που καίει* (1922). Άλλα η σύνδεση του νέου του κειμένου με τη συλλογή εκείνη είναι μερική και περιορισμένη λ.χ. στην αναμετάδοση ενός μοτίβου φυσικού και αλληγορικού: της θάλασσας που την επικαλείται ο ποιητής στην αρχή στο *Φως που καίει*:

Ετοι να στέκω θάλασσα, παντοτινέ έρωτά μου

με την προσμονή, σαν έρθει η ώρα του, να τον πάρει αυτή στους «ανθισμένους κόρφους» της και να τον πάει:

*πολύ μακριά απ' τη μάρθη τούτη Κόλαση,
μακριά πολύ κι από τους μαζίους κολασμένους.*

Ένας έρωτας και μια υποκείμενη λοιπόν και εδώ αλληγορία, που την αναμεταδίει –στην απόληξη του νέου του ύμνου προς τη θάλασσα– ως εξής:

«Μέσα στην απεραντοσύνη του γαλανού, ατάνον και κάτον, γίνομαι ένα με τα στοιχεία, ένα μ' όλους τους ανθρώπους. Είμαι δεμένος στην ίδια αλινσίδα μ' όλους τους σκλάφοις, τωρινούς, περασμένους, μελλούμενους: αυτή είναι η δύναμή μου, μοιραία κι' ακαταγώνιστη, όπως η φύση: αυτή είναι κι η ομορφιά της καρδιάς μου και του λογισμού μου, η ομορφιά της δύναμής μου!»

Θάλασσα ερωμένη!...»

Άλλα η κύρια όψη του κειμένου είναι ανοιχτά στραμμένη προς τα μπρος και όχι προς τα πίσω. (Ο κορμός του δηλαδή προοιωνίζεται, υπανικτικά ή φανερά, κάποια σημεία του επόμενου ποιητικού συνθέματός του, που είναι οι *Σκλάβοι πόλιορκημένοι* [1927].) Πρώτα από την πλευρά της ιστορίας ας ξανατονίσω όσα σημεία ξεχωρίζει απ' τον Τρικούπη και τα στιχουργεί κατόπι στην εν λόγω συλλογή ο Βάρναλης. Καταγράφει, λ.χ., στις σελίδες του ανέκδοτου κειμένου τα εξής ιστορικά συμβάντα:

Αρχηγοί των Σουλιωτών στο Αιτωλικό είναι ο Κίτσος Πάσχος και ο Γιάννης Μπέκας... Ο Εγγλέζος Άτσλεϋ στη βιογραφία του φίλου του Μπάιρον αναφέρει πως ένα προί ποιητές και οι Κρητικοί πολεμιστάδες χωριστήκανε σε δυο στρατόπεδα έτοιμοι να αλληλοφαγώθουν [...] Αν αυτοί οι αγροίκοι άνθρωποι των όπλων είχανε φύλοσοφική συνείδηση του καθηκοντος και των ευθυνών τους απέναντι του Έθνους και της Ποίησης, δε θα φτάνανε σ' αυτό το σημείο αυτοχτονίας. Εντυχώς μπήκε ο Ποιητής στη μέση και τους χώρισε! Όμοια είναι γνωστό πως αυτοί οι καλοί Σουλιώτες πηγαίνανε και φωνάζανε κάτιο από τα παράθυρα του Μπάιρον, επειδή τους καθυστερούσε κάποιους μισθούς! Μόλις όμως βρεθήκανε πρόσωπο με πρόσωπο αντίκευ στο θάνατο, δειχτήκανε παλληκάρια, όπως το απαιτούσε το ένστιγτο της αυτοσυντήρησης, η πείνα και το χέρος, μ' ένα λόγο η Ανάγκη.

Και ιδού πώς θα αναπλάσει τις σκηνές αυτές στο ποίημά του «Ο καπετάνιος», στην φυεδώνυμη προδημοσίευση του Β' Μέρους της ποιητικής του συλλογής: Κώστας Γιαβής «Ο Πόλεμος» («Η χαρά του πολέμου»⁷):

και τότες η καρδιά πιστή
θα πιάσει να λογαριαστεί
με τον Κίτσο, με τον Γιάννη
που αδερφοίς η Ανάρχη κάνει.

Μα πρώτα πάμε κάτου στα
παραθύρα του τα κλειστά:
«Λόρδε, πριν να ξεψυγήσεις
το μιστό να μας μετψήσεις!»

Και από την πλευρά της θεωρίας, στα ποιήματα των Σχλέβων Πολιορκημένων βλέπομε να αποδίδεται ο ηρωισμός με τις μορφές και τους συντελεστές που επί τη βάσει των επιστημονικών του διαβασμάτων είχε αναλύσει: ο επαγγελματικός ηρωισμός («Ο καπετάνιος» → «Η χαρά του πολέμου») και ο πνευματικός ηρωισμός που γίνεται απ' την πολλή περίσκεψη ενδοτικός («Ενας σκεπτικιστής»). Και από τους συντελεστές τονίζεται η αυτοσυντηρηση —«Θάνατε, κι αν σ' αντικρύζω / μα στην πείνα ομπρός λυγίζω»— ή ο φόβος —«Πόσο οι άνθρωποι είναι μόνοι, / σίντα ο φόβος τους ενώνει» [...] «Γύρω μους ζητώ ένα χέρι / να με σφίξει, να το σφίξω [...] Τα ματάκια μου κλειδώνω / και στην άβυσσο απολύνειμαι»— φτάνοντας και στην ψυχολογία του δειλού, εκείνου που σε ώρες πανικού απελπισμένος εύχεται κατά τον ποιητή να τρελαθεί, ώστε φαντασιακά ο «σαλεμένος νους» και τα «κλειστά» λόγω του φόβου μάτια του —τι μοιραία ιδεολογική ικανοποίηση!—:

να μη ξαμώνοιν σύνορα
και χώρινος ουρανούς

«Ο τρελός»⁸

Η πραγματική έξοδο του Μεσολογγιού του Βάρναλη δεν είναι συνετώς παρά ένα προ-ανάκρουσμα: πιο σωστά, μια πρώτη σπερμοδόχος προς επώαση μοτίβων και ιδεών που ολοκληρώνονται κατόπι και σαρκώνονται στην πρωτότυπη δημιουργία και τη θεωρία (στο διάστημα της γόνιμης —δημιουργικής— δεκαετίας του, όπως με άλλην ευκαιρία την ορίσαμε). Και στη θεωρία, φυσικά, γιατί εδώ πρωταρχικά και στην έντυπη μορφή εν συνεχείᾳ αναφέρονται ως βοηθήματα και τα ξένα θεωρητικά διαβάσματά του που επισήμανε η έρευνα⁹ και συσχέτισε εν προκειμένω η κριτική.

Και συγκεκριμένα, εκτός από τον Γκαίτε και ιδιαίτερα τον Σίλλερ, αναφέρονται π.χ. «α) ο Th. Ribot, ψυχολόγος και φιλόσοφος εισηγητής της πειραματικής ψυχολογίας στη Γαλλία (*L'imagination créatrice*, 1914), β) ο Ernst Grosse, γερμανός εθνολόγος και ιστορικός της Τέχνης (*Les débuts de l'art*, 1902), γ) ο J.-M. Guyau, γάλλος θεωρητικός και κοινωνιολόγος της θρησκείας και της τέχνης (*L'art au point de vue sociologique*, 1889, και «Le courage guerrier», *Mercure de France*, 1919), δ) ο Herb. Spencer, άγγλος κοινωνιολόγος και φιλόσοφος, πατέρας της εξελικτικής θεωρίας, ήδη πριν τον Δαρβίνο»¹⁰, τα βιβλία των περισσοτέρων από τους παραπάνω είχε στη βιβλιοθήκη του ο Βάρναλης. Στις σελίδες του ανέκδοτου κειμένου μάλιστα αναφέρονται και σχολιάζονται και άλλοι, λ.χ. ο Émile

Durkheim, θεμέλιωτής της γαλλικής κοινωνιολογικής σχολής (*Les formes élémentaires de la vie religieuse*, 1917)¹¹ και ο Jules Sageret (του οποίου και μετέφρασε προς χώστη του σε έντεκα σωζόμενες χειρόγραφες σελίδες του αρχείου του αρχείου χωρία του βιβλίου του *Philosophie de la Guerre et de la Paix*, 1919). Και απ' τα έργα αυτών των φιλοσόφων, που είναι επί το πλείστον ποσιαλιστές κοινωνιολογούντες, θα επηρεαστεί και βάσει αυτών επιχειρηματολογεί προς το παρόν ο Βάρναλης. Πρόκειται για έργα προοδευτικών αστών, γραμμένα μες στην χρίση του Παγκόσμιου Πολέμου (απ' το 1914 ως το 1919 περίπου), στις παραμονές του πρώτου ταξιδιού του στο Παρίσι: επογή της επιμόρφωσης του, αλλά και μαζί της μήσης του στη μαρξιστική ιδεολογία και άφα από εδώ, από τις σελίδες του χρινόμενου κειμένου, γίνεται επιπλέον και μια πρώτη –ανεπεξέργαστη ακόμη– αναφορά σε μαρξιστές και ειδικότερα στον Καρλ Κάουτσκι και σε έργα των δικών μας πρωτομαρξιστών, του Γ. Σκληρού (Σύγχρονα προβλήματα του ελληνισμού, 1919) και του Γ. Κορδάτου (Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως, 1924).

Με παρόμοια, πολλαπλά στον χαρακτήρα τους φορτία, περιγραφικά και κριτικά (που σημαίνει και πραγματολογικά και θεωρητικά και συγχρόνως μεταλογοτεχνικά και προεπιστημονικά στοιχεία), σχηματίζεται ο τύπος του κειμένου αυτού του Βάρναλη. Σχηματίζεται με ανοιχτή τη διαθεσιμότητά του, έτσι ώστε να προκαθορίζεται ως επίκοινη η ταυτότητα του είδους του. Το ερώτημα είναι: πρόκειται για πραγματεία ιστορική, καθώς επτόσχεται ο τίτλος της («Η έξοδο του Μεσολογγιού»); Ή για κριτική με θεωρητική αφόμηση και στόχευση, καθώς επισημαίνει ο προσδιορισμός του ουσιαστικού («Η πραγματική έξοδο...»); Ή ουσιστότερα κατά την πρόκληση του θέματος, είναι εντέλει, λογοτεχνικά, μια αντιπρόταση για μια ανάλογη αναμετάδοση της ιστορίας; Απαντώ πως είναι και τα τρία. Μια απάντηση που ισχύει για τη σύγχρονη ανθρωπολογία και τη θεωρία της λογοτεχνίας σχετικά με την κατάργηση των οριών των επιστημών εκεί και των λογοτεχνικών ειδών εδώ, αντίστοιχα.

Έτσι πρέπει να δεχτούμε διαθέσιμη ειδολογικά, ήτοι στραφμένη και στα τρία είδη, την ταυτότητα του συζητούμενου κειμένου. Είναι πραγματεία ιστορική και ταυτοχρόνως θεωρητική (ιδεολογικής υφής και στόχου), αλλά και τα δύο διατυπωμένα με τη γλώσσα και τα μέσα της λογοτεχνίας: με τη σάτιρα, μια σάτιρα γκροτέσκα που εδώ πρωτεμφανίζεται και ασκείται προς τα απάνω στρώματα, στη σφαίρα την πλασματική των «αιωνίων» αξιών, εκεί που ο «φιλισταίος κριτικός», κατά τον Βάρναλη, ανέβασε τα είδωλα των πολιορκημένων. Την πλασματική αυτή «ενθρόνιση» ο Βάρναλης, έμμονα και απλοποιητικά είναι η αλήθεια, δεν την αντιμάχεται απλώς αλλά πρωτίστως λογοτεχνικά την παραδεί. Ένας τρόπος και μια τακτική που γρήγορα θα τον οπλίσει με μια καρναβαλική κατά Μπαχτίν αντίληψη και τέχνη για την υπονόμευση αυτού που υπήρξε ή που πρέσβευε πως είναι παραγάραξη της ζώσας ιστορίας¹².

Σημειώσεις

1. Οπου γίνεται μια μνεία και ένταξή του στη χειρόγραφη παράδοση του Σ.Μ: «Στην έκδοση του 1925 παρατίθεται το μεγάλο υποκεφάλαιο του Α' κεφαλαίου του Β' μέρους του χειρόγραφου με τον τίτλο *Η πραγματική έξοδο του Μεσολογγιού* (φ.φ. 2310-2350), στο οποίο ανασυντάνται τα γέγονά τα γίχω από την πολιορκία και την

άλιση του Μεσολογγίου σύμφωνα με τις συγχρονές τους ιστορικές πηγές και ιδιως σύμφωνα με τις Ιστορίες του Σπ. Τρικούπη και Κ. Παπαδημητρίου (Γιώργος Βελούδης, «Φιλολογικό Σημείωμα», στο *Κώστας Βάρναλης, Ο Σολωμός χωρίς μεταφυσική*, Κέδρος 2000, σ. 182). Σημειώνω πάντως πως μια πρώτη περιγραφική αναφορά και χρήση της συρκωτική είχε κάνει στη μελέτη μου «Ο αντιδελτιστικός σολωματισμός του Βάρναλη» προ χρόνων (βλ. αναδημοσίευση από τη Διαδίκτυη, την επετηρίδα της Φ. Σ. του Πανεπιστημίου Ιοαννίνων, στο *Η δημιουργική δεκαετία στην ποίηση του Βάρναλη*, Κέδρος 1988, σσ. 161-167).

2. *Κώστας Βάρναλης, Σκλάβοι Πολιορκημένοι*, Κέδρος 1990, και *Το Φως που καιει*, Κέδρος 2003.

3. *Η σημασία και η χρήση ενός συμβόλου (Η «Μαίμου» στα κείμενα του Βάρναλη)*, Γαβριηλίδης 2003.

4. Σαφλ. Λαλό, καθηγητής στην έδρα της αισθητικής στη Σοφόβονη, οπαδός της κοινωνιολογικής αισθητικής και της θεωρίας της ψευδώμασθησης στην τέχνη. Ο Βάρναλης θα είχε υπόψη του την *Εισαγωγή στην αισθητική (Introduction à l' esthétique*, 1912).

5. Γράφει, πων περάσει στα ιστορικά στοιχεία της ενότητας αυτής ο Βάρναλης, προεισαγωγικά: «Ο άνθρωπος αναπτύσσει τη μεγαλύτερή του ηθική δύναμη, λέγει ο Χέρδερ και όλη η ιστορία το βεβαίωνε. Ετσι ο Έχτρος είναι ένας τύπος από ηθική άποψη πολὺ ανώτερος από τον Αγιλλέα. Άλλα και οι Τούφκοι έχοντας κλεισμένο το δρόμο της φυγής δείχνουν πρωισμό αξιού των Ελλήνων μάλιστα ο αρχηγός τους της δεύτερης περιόδου, ο Μπραΐμης ως παλληκάρι, ως στρατιωτικός οργανωτής, ως τίμιος και μεγαλόψυχος πολεμιστής, είναι σχεδόν ίσος με τον Καραϊσκάκη και το Μιαούλη».

6. «Ιστοριογραφών» ιστορικός είναι αυτός που παραβάται απλώς τα ιστορικά συμβάντα (ο *historisant* κατά τους Γάλλους, όπως σημειώνει αλλού ο Βάρναλης).

7. *Φιλική Εταιρία*, περιοδ. τέχνης και ελέγχου, διευθυντής Φώτης Κόντογλου, χρονιά Α', Μάρτης 1925, φύλλο 7, σ. 101.

8. Βλ. εκτενέστερα, Γιάννης Δάλλας, *Η δημιουργική δεκαετία στην ποίηση του Βάρναλη*, ό.π., σσ. 164-166.

9. L. Marcheseli-Loucas. *Συμβολή στην εργογραφία των Κώστα Βάρναλη. Αισθητικά-κριτικά 1911-1914*, Κέδρος 1984, σσ. 15 και 29-30.

10. Γιώργος Βελούδης, ό.π., σσ. 171-172.

11. Σημειώνει στη σ. 4 του χειρόγραφου κειμένου: «Επειδή η Προληπτηρία είναι το φόντο της αγωγής της δημόσιας γνώμης κ' επειδή κατά κάποιο νόμο της ψυχολογίας των μαζών κάθε πλάνη συγνά επαναλαμβανόμενη γίνεται αληθεία, το να πεις ξαφνικά την πραγματική αληθεία, είναι έγκλημα και κάθε έγκλημα είναι παθολογικό σύμπτωμα της κοινωνικής υγείας», και υποσημειώνει: Ο Durkheim φρονεί το αντίθετο - και έχει δίκιο».

12. Για την οπτική αυτή του Βάρναλη, βλ. το κεφ. «Καρναβαλική αντίληψη της ιστορίας και του κόσμου» του βιβλίου μων *Η σημασία και η χρήση ενός συμβόλου στα κείμενα του Βάρναλη*, ό.π. (σσ. 31-50).

Κώστας Βάρναλης και Δόρα Μοάτσου, «Versailles, 1919»

O άντρας

I

Δεν είναι αστάχια, μαλακό βελούδο να χαλάσεις,
δεν είναι γαλανή αμμουδιά στην άκρη της θαλάσσης.

Είναι φωτιά της Κόλασης, που ασάλευτον κρατεί με.
Αχ, έλα, θύμηση παλιά, και πες μου συ, ποιος είμαι!

Πόσον καιρό τα μάτια μου κλειστά κρατάν οι πόνοι!
Αχ, όσα τα μερόνυχτα, τόσοι περάσαν χρόνοι!

Πάρε τη βόχα γύρο μουν, αεράκι εσύ βιονίσο.
Πως ήθελα μιαν πιθαμή μονάχα να κουνήσω!

Πώς ήθελα ως το κόκκαλο, μπράτσα, να σας δαγκάσω,
παλιέ μου πόνε, μ' άλλο νιο να σε κατασιγάσω!

Μα χοιν στραγγίσ' οι φλέβες μουν, λιθήκαν οι αρμοί μουν
κι όλο βαθύτερα βουλιάει στο χώμα το κορμί μουν.

Τα σωθικά μουν τ' αδειανά η πείνα μπλιό δε σφάξει.
Ο θάνατος σα θεριακή γλυκιά μουν τα μοιδιαζει.

Εσκέπασε τα μάτια μουν ένα σύνεφο γαλάζιο.
Πώς στο μεσημεριάτικο τον ήλιο τρεμούλιάζω!

Κι όσο χτυπάτε, δόντια μουν, τόσο η καρδιά σιγάει.
Καλότυχοι σιντρόφοι εσείς, αναπαμένοι πλάι.

Κάποιοι περνούνε σύθαμπτοι, λιγάκι τρέμοιν, ήσκιοι
κ' ύστερα πέφτουν σταθωτά, – βόλι καλό τους βρίσκει.

Ελάτε, αέρες δινατοί, μποινέντες και βοριάδες,
χοντρό χαλάζι τ' Απριλιού και πόταμοι βροχάδες.

πάρτε τη βόχα, που νεκροί και ζωντανοί σκορπίζοιν!
Όλ' οι νεκροί από μέσα μου περνούν και με σαπίζοιν.

«Μανούλα μου! Παιδάκι μου! Γυναίκα αγαπημένη!»
Μα το λαρύγγι, αντίς φωνή, γαίματα μάφρα βγαίνει.

II

Ήλιοι χρινοί και κόκκινα ποτάμια παπαρούνες
και των γελάδων στο ήσυχο λιβάδι αργές κουδούνες·

αγιόκλημα, που σκάλωνες στον τοίχο της αβλής μου
και μάγγανε του πηγαδιού, που μυστικά λαλείς μου·

δρεπάνια μου, που αστράφατε στου χατωγιού την κώχη,
κι αβασταγό, που μ' έφερνες απάνω στο μετόχι·

γυναίκα με το τραβηγχτό φακιόλι σου στα φρύδια,
–τον ήλιο μαλαμάτωνες, αγέρα και σαρίδια–

μανούλα μου, άγιο κόνισμα σε μια γωνιά στημένο,
παιδάκι μου με κλάηματα και γέλια αναστημένο·

καράβια, που αρμενίζετε στα μουσικά πελάνη,
απ' την πληγή μου πρόβαλε η ψυχή και σας καλάει!...

Μεγάλη γης κι απέραντη, γεμάτη το τραγούδι,
που βρίσκει αγέρα το πουλί, φαγάδα το μαμούδι,

δεν είτανε ρημόνησο, για σπήλιο μες τα δάση,
εκεί κι αιθρώποι και Θεοί να μ' είχανε ξεχάσει;