

ANDREAS KAPANTONIS

Κι ένα χαϊμαρέλι της ξεχασμένης για πάντα στο έθνος

συχνά θυμίζουν Σεμινάριο και "Αμβωνά. Μπορεί δ ποιητής να είναι ένας «βλέπων», ένας μέγας οργανωτής του στοχασμού και του δράματος, όπως ο Δάντης, όπως λαχταρούσε να γίνει ο Σολωμός. 'Αλλά κάλλιστα μπορεί να είναι και ένα πλάσμα που σπαράζει, αντιφατικό, έλλογο, παραδαρμένο, ανυπόταχτο, ρέμπελο και άγγελικό. Φτάνει να τ' είναι αληθινά, και τελικά, να χάνεται μέσα στην ίδια του την ποίηση. Η Λαμπαδαρίδου χάνεται κι αυτή, αλλά μέσα σε μια ποίησή, που είναι και των άλλων και παράξενα δική της, γιατί μέσα σ' αυτή την απώλεια, μέσα σ' αυτή την κάθετη πτώση, τ'α καταφέρνει ν'αγει συνειδηση κατ'ή του έαυτού της, και με χειρονομίες γοργές και σπασμωδικές να άντλει από την ύπαρξή της άρκετά στοιχεία που έτσι μετουσιωμένα και ζυμωμένα με τ'ά ξένα, μ'ας αναγκάζουν να ακούμε τ'α ποιήματά της. Κι ένα από τ'α πιο αξιοπρόσεχτα τ'ων «Μικρών Κόσμων» είναι τ'ο «Πρός Έμμαιούς». 'Ανήκει κι αυτό στην κατηγορία τ'ου «Σήφη», αλλά, χωρίς να είναι «ντοκουμέντο» και «θρίο», είναι ένα ποήμα αδιάπτωτης διάφευσης και άγωνίας, γραμμένο με μια εύτυχημένη άφομοίωση τ'ων Έλιοτικών και Σεφερικών στοιχείων. Ένα ποίημα άκέραιο, που σπαράζει κι αυτό από την άγνοία τ'ης άκινήσας και τ'ης ροής μαζί τ'ου όμοιοτέλετου χρόνου, πλάσιου τ'ης φθοράς μας. Όλη μαζί ή στιχουργική παραγωγή τ'ης Λαμπαδαρίδου μ'ας έμπνέει την εικόνα μίας τρεχάλας σε μια άκρογαλιά πανέρημη, σε μια άπέραντη άδεια πλατεία. Ένα γυμνό σώμα, ένας γυμνός άνθρωπος, τρέχει, περιπλέκοντας τ'α χέρια του σε σχήματα ίεσίας, έρωτηματικών. Μια άνάσα ζεστή έρχεται ως έμ'ας, απ' αυτό τ'ο λαχανιασμένο τρέξιμο, που κάποτε γίνεται και ρυθμικό, χορευτικό. Αυτός που τρέχει, ξεστομίζει κάθε τόσο άπελπισμένες ρήσεις που μ'ας κάνουν έντύπωση σ'άν ποιητικές εικόνες, παρά τ'ο μακάβριο τ'ους : «Τ'ά είκοσι χρόνια της — πεθαμένα πουλιά μέσα στη σάρκα». 'Αλλά όχι, νομίζουμε πώς δέν έχουν πεθάνει όλα τ'α πουλιά, άφου, σε μια εύλογη στιγμή έπιστροφής στο κανονικό, αδιάσπαστο Έγώ, τ'ην ώρα που ξαναγινόμεστε άπλοι, καθημερινοί άνθρωποι, και ξαναβρίσκουμε τ'όν κόσμο όπως ήταν στην έποχή που βασιλευαν τ'α πουλιά, μπορούμε άκόμη ν' ακούσουμε, σ'άν άγαπημένη, παληά και άπλη φωνή, λυπητερή φωνή ρομβίας ή ζητιάνου, τούτο τ'ο ζεστό, ανθρώπινο μίλημα :

*Ήταν τ'ο σαπισμένο ξύλο που έτριζε καθώς άνέβηκα τ'ην παληά σκάλα. Τ'ο σπύτι ήταν από καιρό άκατοίκητο Κι έγώ ζητούσα τ'ην «πρώτη μου ποίηση» σίγουρη πώς τ'ην άφησα εκεί όταν άκόμα τ'α πουλιά κελαϊδούσαν.

Δέ βρήκα παρά τ'α χέρια τ'ης Μητέρας γαντζωμένα στο παληό περβάσι.

πώς είναι τ'ο πιο ουσιαστικό από όλα τ' άλλα, και πώς χαράζει με σαφήνεια τ' όριο που χωρίζει και δίνει μαζί τις άπόπειρες με τις πραγματοποιήσεις :

NEA ESTIA
15 Feb.
1964
PETA

Ίσκιε, πικρό μου όριο, σπατάλησα τ'η δύναμή μου πλησιάζοντας πώς να περάσω από τ'α μάγια, πώς. Πέρα από σένα τ'ο είδωλό μου μέσ' στο φώς κι έγώ τ'ην ύπαρξή μου σέρνω αλλάζοντας.

*Όρμας κρυφά και δένεσαι μαζί μου, με κυνηγάς, άσάλευτα με φράξεις, με κυριεύεις καθώς μάχομαι για ν' άποδράσω' πιστή φρουρά που καταδικάσεις τ'η φυγή μου και τ' όραμά μου άναίθνητα ταραξείς.

Ίσκιε, πικρό μου όριο, κι αν δέ σε φτάσω θά κοιμηθώ άπαλά στη γή και σύ σιμά θά μένεις ώσπου να γίνω μέρος τέφρας, πνοή μιάς σκέψης. Τότε, σιμά μου, μύριο και σύ, στο φώς θά τρέμεις, τότε θά θές στο σώμα πιά να έπιστρέψεις.

Δέν είναι καθόλου πρωτόπειρη στην ποίηση ή Μαίρη Λαμπαδαρίδου. Ούτε και στην πεζογραφία, που τ'ην έκπροσώπησε μ' ένα μικρό μυθιστόρημα, «Τ' όραμα τ'ου 'Αλέξη Φερά», σφραγισμένο κι αυτό από άνησυχίες και βασανισμένο από ψαξίματα στον σκοτεινό κόσμο τ'ων πόθων, τ'ων δραματισμών και τ'ων λογισμών. Παιδι τ'ων μεταπολεμικών χρόνων ή Λαμπαδαρίδου, κουβαλώντας μέσα της τ'ην έρημιά, τ'η μόνωση, τ'η σύγχυση, τ'ο άδιέξοδο, τ'ο άνικανοποίητο, τ'ο πρᾶγμα και τ'ο νόημα που όλοένα φθειρονται, τ'όν θάνατο που υπάρχει πριν και μετά από τ'α πράγματα, ξεκίνησε από τ'α έρημα με ήλιοφωτισμένα βράχια τ'ης Λήμνου, τ'ης πατρίδας της, και προχώρησε, χωρίς αντίσταση, χωρίς καλά-καλά να βλέπει που πηγαίνει, σ'ά να τ'ης ήταν τούτο μοίρα της άναπότρεπτη, προς τ'ην Έρημη Χώρα τ'ου Έλιοτ, προς τις έρημες χώρες τ'ου Σεφέρη, για να βυθιστεί ως τ'ο λαϊμό μέσα στην άπέραντη έρημιά και τ'η στέγνια, μέσα σ' αυτό τ'ο «άλλοκοτο άγχος» που είναι ή ποίηση τ'ης έποχής μας. Με τ'ην πρώτη της συλλογή, τις «Συναντήσεις», ήταν άκόμη παραδομένη στην έρημιά τ'ου νησιού της που τ'ην τραγουδούσε με πλούσιες εικόνες και μ' έναν λυρικό τόνο εμφανέστατα έλυπτικής πηγής. Η δεύτερη συλλογή, ή «Σπουδή» (1960), σημειώνει τ'ο ξεκίνημά της προς τ'ην έρημιά τ'ων έσωτερικών μας χώρων. Η τελευταία της, οι «Μικροί Κόσμοι», είναι ένα παράδραμα. Κι από ψυχολογική άποψη, καθώς και από τ'ην άποψη τ'ων γενικών και τ'ων κεντρικών έπιρροών που λίγο ή πολύ καθορίζουν ή διαμορφώνουν τ'α Έγώ όλων σχεδόν τ'ων νέων ποιητών μας, είναι ένα σωστό ντοκουμέντο. Άλλοι προσπαθούν να κρύψουν τις έπιρροές τους ή να τις μεταλλάξουν σε κάτι τ'ο πιο προσωπικό. Άλλοι τις άγνωούν, ενώ ουσιαστικά τ'ους είναι ύποταγομένοι. Η Λαμπαδαρίδου τ'ους δίνεται σχεδόν με παραφορά, κινείται μέσα τους και σπαράζει, νοιώθει πώς αυτές οι έπιρροές, είναι

άπρόσωπό της. Κι έρχεται μια στιγμή, στιγμή Πυθίας άθέλητης, άπρογραμματίστης, που ή Λαμπαδαρίδου αρπάζει όλες αυτές τις έπιρροές, τις κομματιάει με μανία και περιφάνια, κι από τ'α κομμάτια τ'ους, που τ'ο καθένα τ'ους είναι και μια διάσημη ποιητική φράση, όπως π.χ. «τώρα που ό κόσμος έγινε ένα άπέραντο ξενοδοχείο» (Σεφέρης), «Φλοιβάς ό Φοινίκας», «ή κ. Σόζοστρις» (Έλιοτ), «αυτές τις πέτρες τις άγάπησα όσο μπόρεσα» (Σεφέρης πάλι), προσθέτοντας και δικές της παραλλαγές, δικές της νύξεις από καρωατικές Πρέβεζες, κι άλλα τ'ης έποχής μας, γράφει τ'ο ποίημα «Κάποτε με λέγαν Σήφη».

Είναι κάπως μακρόστιχο αυτό τ'ο μοναδικό ντοκουμέντο, και δέ χωρεί σ' αυτές τις στήλες, αλλά και ούτε άποσπάσματα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, γιατί μόνο τ'ους δέ λένε τίποτε απ' όσα λέει τ'ο σύνολο, και, περισσότερο από τ'ο σύνολο, ή σύλληψη και ή ιδέα (ύποσυνειδήτα άσφαλώς και τ'α δυό) που κάμαν τ'η Λαμπαδαρίδου να τ'ο γράψει. Φοβόμαστε πώς για άλλους σκοπούς τ'ο έγραψε, και πώς ή ίδια δέν υποψιάζεται τ'η σημασία του, όχι βέβαια τ'ην ποιητική, αλλά τ'ην ψυχολογική και τ'ην ένδεικτική τ'ου άδιεξόδου στο όποιο βρίσκεται ή ποίηση τ'ου «άγχους τ'ης έποχής μας», έτσι καθώς τρέφεται τρώοντας τ'α ίδια τ'η τ'α κρέατα με χιλια στόματα. Αυτό τ'ο ποίημα είναι ένας σαρκασμός, ένα άποκαλυπτήριο παραληρηματικής αυτοδιάλυσης, είναι ένα είδος χαριστικής βολής, που μέσα από τ'η Λαμπαδαρίδου, τ'ην ρίχνει στο κρανίο της από μόνη της ή ποίηση, με τ'ην έλπίδα ενός τέλους. Άλλά είπαμε, πώς ή ποίηση ποτέ δέν πεθαίνει. Περνάει όμως από άδιέξοδα που τ'ην κάνουν να σφαδαζει. Πολλούς σφαδασμούς νοιώθουμε στους «Μικρούς Κόσμους». Οι διαρκέστεροι, είναι αυτοί για τ'η φθορά τ'ων όλων, για τ'όν θάνατο που έρχεται και φεύγει για να ξαναέρθει. Γενικά, ή ποίηση τ'ης Λαμπαδαρίδου είναι μια πένθιμη κραυγή «μπροστά εις τ'ο μνήματος τ'ο άνοικτόν στόμα» (Κάλβος). Τ'ο θέμα δέν είναι καινούριο. Σημασία μόνο έχει τί λογής χορτάρι φυτρώνει από τ'ους άνοιχτούς τάφους που βασιλεύει μέσα τ'ους ή φθορά — και νομίζουμε πώς αυτό τ'ο χορτάρι δέν είναι πιά για να μ'ας θρέψει. Άλλωστε, αυτή τ'η σημασία έχει και τ'ο «Κάποτε με λέγαν Σήφη».

Όστόσο, από τ'ους σφαδασμούς τ'ης Λαμπαδαρίδου, ποιητικά προτιμούμε εκείνους που έχουν άφορμή τ'η δυσπιστία για τ'ην ποίηση, δηλαδή τ'ην ποιητική όλιγοπιστία τ'ης ίδιας, γιατί είναι μια συγκεκριμένη όλιγοπιστία, που νομίζουμε πώς συχνά άγγίζει και βασανίζει τις συνειδήσεις όλων μας. Κάποιοι στίχοι της λένε : «Οί ποιητές — δέν ξέρουν πιά να τραγουδούν — γι' αυτό γιομίζουν τις κόλλες — με ρυτίδες». Θά μπορούσε κανείς να άναρωτηθεί : μα τότε, γιατί να γράφουμε στίχους ; Τ'ην άπάντηση, τ'η δίνει πάλι ή ίδια, γράφοντας στίχους και ποιήματα που φαίνεται πώς ξεπηδάν από μέσα της σ' όποια κατάσταση κι αν βρίσκεται, ακόμα και σ' εκείνη τ'ην τραγική κατά-