

Martin Travers

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

από τον Ρομαντισμό
ως το Μεταμοντέρνο

© 1998 Martin Travers

ISBN: 0-333-59454-1

Τίτλος πρωτούπου:

Martin Travers, *An Introduction to Modern European Literature*,
New York, St. Martin's Press, Inc., 1998.

© 2005 για την ελληνική γλώσσα:

Α' έκδοση: ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005

Β' έκδοση: ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008

Εκδόσεις ΒΙΒΛΙΟΡΑΜΑ

Στουρνάρη 51, 104 32 Αθήνα

Τηλ.: 210-52.21.112, φαξ: 210-52.21.466

e-mail: info@bibliorama.gr

μακέτα εξωφύλλου: Σοφία Στεργίου

διόρθωση: Στρατής Μπουρνάζος

σελιδοτομηση: Μαίρη Μπελτζινήτη

ISBN: 960-8087-48-1

Μετάφραση:
Ιωάννα Ναούμη
Μαρία Παπαπλιάδη

Επιστημονική επιμέλεια - εισαγωγή:
Τάκης Καγιαλής

2005

ένα βάθος που σπάνια οφείλεται τόσο σωστική ένταση με την οποία επεξεργάζεται τα θέματά του (που πηγάζει από φυλετικούς, ψυχολογικούς και οικογενειακούς παράγοντες) όσο και στην αξιοποίηση της καββαλιστικής παράδοσης, το πνευματικό βάθος της οποίας του επέτρεπε – όπως εύτοχα παρατήρησε ο ομότεχνος και φίλος του Μάξ Μπροντ (Max Brod) – να μεταφράζει την εξαπομπεύμένη περίπτωση «στο αιώνιο, στο μεταφυσικό». Στο έργο κύριων εκφραστών του Μοντερνισμού, όπως ο Κάφκα και ο Τζόνς, οι κραδασμοί και οι προκλήσεις της νεωτερικότητας καταγράφονται άλλα και, ταυτόχρονα, υπερβαίνονται και αφομοιώνονται σε αισθητικά σύνολα και ευρύτερα σχήματα σημασιών, τα οποία αποδεικνύονται, εντέλει, ικανά να συλλάβουν αυτό το νέο «μεταβαλλόμενο, άγνωστο και απροσδιδότο πνεύμα, δύσιο αποκλίνον και σύνθετο κι αν δείχνει», επίτευγμα που, σύμφωνα με τη Γούλφ τουλάχιστον, υπήρξε το κορυφαίο του μοντερνιστικού ήθους.²⁰

3. Η λογοτεχνία της αισθητικής ανανέωσης: Συμβολισμός και Παρακμή (Decadence)

Ακόμη και τη στίγμη του μεγαλύτερου θριάμβου της, η αισθητική του Ρεαλισμού-Νατουραλισμού αντιμετώπισε αντιδράσεις. Όπως σημείωνε ο ωγγέλος κριτικός Άρθουρ Σύμονς (Arthur Symons), οι αντιδράσεις οφείλονταν στη δουλική προσήλωση στην «εξωτερική πραγματικότητα» και στην άκριτη αποδοχή των μη διαμεσολαβημένων δεδομένων του κόσμου πέρα από το υποκείμενο. Στη Γαλλία, ο Μπωντλάιρ, διέγραψε τον Ρεαλισμό ως «μια λέξη, ένα σύνθημα, ένα επεισόδιο», ακόμη και ο Φλωμπέρ, του οποίου τη *Μαγτάμι Μπορμάρ* (1857) χαιρέτισαν πολλοί ως ένα από τα μεγαλύτερα ρεαλιστικά μυθιστορήματα του αιώνα, τον απέρριψε ως «υλιστικό» και λαϊκιστικό. Στα κατοπινά του έργα – στο μυθιστόρημα *Σαλαμπάτ*

(*Salammbô*, 1862), στη δραματική αφήγηση *Ο πειρασμός του Αγίου Αντωνίου* (*La tentation de Saint Antoine*, 1874) και στα αιφηγήματα «Ο θρύλος του Αγίου Ιουλιανού του Φιλόδεξενου» (*La légende de Saint Julien d'Hospitalier*) και «Ηρωδιάς» (*Hérodias*, 1877 και τα δύο) – ο Φλωμπέρ απομακρύνθηκε από το πρότερο ρεαλιστικό του ύφος προς ένα ύφος πιο αισθητικό και συνάμα πιο βίσιο: προς μια αισθητική, δηλαδή, που συνδύαζε τους δύο τρόπους, συμφέροντας τα δράματα μέσω της φαντασίας και της παραβολής. Η νέα αυτή κατεύθυνση της γραφής του Φλωμπέρ είναι εμφανής στη *Σαλαμπάτ*, όπου η αφήγηση αποτελείται από μια σειρά βίαιων και εξωτικών *tableaux* (εικόνων), που τοποθετούνται γύρω από το ιστορικό μελόδραμα της εξέγερσης των μισθιφόρων εναντίον της Καρχηδόνας (αμέσως μετά τον πρώτο Καρχηδονιακό Πόλεμο). Παρά τις ιστορικές λεπτομέρειες, ωστόσο, το πραγματικό θέμα του μυθιστορήματος είναι τα τεράστια πάθη που ενσηκώνει η *Σαλαμπάτ* και οι άνδρες που την πλησιάζουν.. Ανάλογο αισθητισμό εντοπίζουμε και στον *Πειρασμό του Αγίου Αντωνίου* και στα αιφηγήματα που εκδόθηκαν με τον τίτλο *Τρεις ιστορίες* (*Trois contes*). Και τα δύο έργα μάς παρασύρουν σ' έναν κόσμο λαγνείας, βίας και αχαλίνωσης εγωπάθειας, και αποκαλύπτουν μια ιδιότυπη μακάβρια έφεση προς την αισθητικοποίηση του πόνου και του θανάτου.²¹

Το ίστερο έργο του Φλωμπέρ εντάσσεται στον κύριο κορμό ενός καλλιτεχνικού κινήματος που έμεινε γνωστό ως Ρομαντική Παρακμή (Decadence). Οι συγγραφείς που το ακολούθησαν να εξερευνήσουν τα πεδία εκείνα της εμπειρίας, απαγορευμένα, περιθωριακά και εξωτικά, που όχι μόνον είχαν αγνοήθει από τους περισσότερους ρεαλιστές, αλλά είχαν κατηγορητικά αποκλειστεί από τους εκδότες και τα έντυπα της συντηρητικής Γαλλίας. Όπως ανακάλυπταν ο Μπωντλάιρ και ο Φλωμπέρ το 1866 (τη χρονιά που και οι δύο δικάστηκαν για προσβολή της δημοσίας αιδούς), τα ηθικο-δικονομικά δρια της ποιητικής ελευθερίας ήταν στην πραγμα-

τικότητα πολύ στενά. Η γραφή που παραμέριζε τις συμβατικότητες του λογοτεχνικού γούστου εξωθούνταν στον σκιώδη κόσμο της ιδιωτικής διακίνησης και των παράνομων εκδόσεων. Τέτοια υπήρξε και η περίπτωση ενός από τα θεμελιώδη κείμενα της Ρομαντικής Παραγμής, των *Ασμάτων του Μαλντόρ* (*Chansons de Maldoror*, γραμμένων μεταξύ 1868 και 1869 και δημοσιευμένων το 1874) του εικοσιδυάχδονου Λωτρεαμόν (Compte de Lautréamont, λογοτεχνικό φευδώνυμο του Isidore Ducasse). Η συλλογή αποτελείται από έξι μακροσκελή cantos που εξιστορούν λεπτομερώς το επικό πικαρικό ταξίδι του ήρωα σ' έναν κόσμο αμαρτίας και διαστοφών, από τον βαμπιρισμό ως τη διακόρευση. Ο τόνος παραπέμπει σε μια διαρκή παραίσθηση, ενώ το κείμενο κινείται σε μια περιοχή ανάμεσα στον μύθο και την προσωπική φαντασία, καθώς περιγράφεται το δράμα «ενός ανθρώπου που μέσα στην ανοσία του διαστρέφει με κάθε δυνατό μέσο άλλες ψυχές». Με τον υψηλό αισθησιασμό τους και τη μακάρια φαντασία τους, *Ta άσματα του Μαλντόρ* προκάλεσαν επιδεικτικά τις αισικές συνήθειες από ηθική και αισθητική άποψη. Όμως, η μεγαλύτερη πρόκληση για τη δημόσια εναισθησία προήλθε από τον πιο ριζοσπαστικό εκπρόσωπο των καταραμένων ποιητών (πόλητών της Παραγμής που πήραν το δνομά τους από έναν τόμο δοκιμών που εξέδωσε το 1884 ο Πωλ Βερλαίν): πρόκειται για τον Αρτίρ Ρεμπτώ (Arthur Rimbaud). Ακόμη πιο νέος από τον Λωτρεαμόν, ο Ρεμπτώ συνέθεσε το έργο του γύρω από την αδιάλειπτη αντιπαράθεση με τα ίθι μιας πολιτιστικά χρεοκοπημένης, δύνασης ο ίδιος θεωρούσε, και απροφικής κοινωνίας. Τα σημαντικότερα έργα του, *To μεθυσμένο καράβι* (*Le bâateau ivre*, 1871), οι *Εκλάμψεις* (*Illuminations*, που γράφτηκαν στα 1872 και εκδόθηκαν μάλις το 1886) και το *Μια εποχή στην Κόλαση* (*Une saison en enfer*, 1873), εκφράζουν μια υμνητική, σχεδόν ενορατική σχέση με την πραγματικότητα. Σε μια περίφημη επιστολή του, γραμμένη το 1871, ο Ρεμπτώ ανακοινώνει τη φιλοδοξία του «να φτάσει στο άγνωστο απορροσανατολιζοφιλοδοξία του «να φτάσει στο

ντας όλες τις αισθήσεις». Πράγματι, το έργο του αντανακλά ακριβώς αυτό τον στόχο: εκτενείς αφηγήσεις γραμμένες κυρίως σε ελεύθερο στάχιο συνδυάζουν το θρησκευτικό, το μυθικό, το υπερφυσικό στοιχείο με μια βλάσφημη (κάποτε χυδαία) εικονογραφία της μοντέρνας πόλης. Από την αρχή ως το τέλος, ο Ρεμπτώ δεν προσφέρει στον αναγνώστη ούτε μία σαφή ιδέα για το υποκείμενο εκφράσας του λόγου: δεν υπάρχει λυρικό «εγώ» ούτε σαφής θέση λόγου, αλλά μια ποικιλία φωνών που ανταποκρίνονται με πόνο, θυμό ή ενθουσιασμό στις ανάγκες «μιας ψυχής σχεδόν νεκρής απέναντι στην καλοσύνη, που όταν το φως προβάλλει σηκώνει πένθιμα κρέπια». Κι όμως ο διαβόητος αμοραλισμός του ποιητικού οράματος στον Ρεμπτώ (εικόνα που ενισχύθηκε από τη δική του αισθητική αυτοσκηνοθεσία στις μποέμ ομάδες του Παρισιού) συνέβαλε μάλλον στην απόκρυψη μιας βαθύτερης αισθητής αμαρτίας και πόθου για λύτρωση που, επίσης, μπορεί να διακρίνει κανείς στο έργο του, ιδιαίτερα στο *Mia εποχή στην κόλαση*. Στη συγκεκριμένη συλλογή οι γεμάτες έκσταση ενοράσεις των *Εκλάμψεων* παραγωγούν τη θέση τους σε μια επώδυνη ενδοσκόπηση και εξομολόγηση, σαν ο ποιητής να συλλέγει τους τελευταίους πια καρπούς, ψυχικούς και ηθικούς, από ένα ταξίδι που πέρασε μέσα από τις ψυχικές διαταραχές και την εμπειρία του κακού. Κούρσιοι και απόγνωση είναι τα κεντρικά θέματα εδώ, και ένας καινούργιος τόνος νευροπάθειας: «Η αδυναμία μου, η σκληρότητα του κόσμου. Έλεος, Κύριε, κρύψε με, κακή είν' η διαγωγή μου! — Κρύβομαι. Φανερώνομαι. Είν' η φωτιά φουντώνοντας με τους κολασμένους της πάλι*».²²

Ο Ρεμπτώ έθεσε τον ποιητή (με τα λόγια του σύγχρονον του Νίτσε) «πέραν του καλού και του κακού», θεωρώντας τον ως κάτιοικο ενός κόσμου όπου δύλα μπορούν να δοκιμάζονται και δύλα να συγχωρούνται, χάριν μιας βαθύτερης διεύσδυσης

* Arthur Rimbaud, *Mia εποχή στην κόλαση*, μτφ. Νίκος Σπάνιας, Θεατρικόν, 1962, σ. 39.

σ' εκείνες τις περιοχές που βρίσκονται πέρα από τη λογική συναίσθηση και την ηθική αποδοχή. Το παράδειγμα του Ρεμπτώ ακολούθησαν πολλοί άλλοι ποιητές της Παρακμής. Τα παραμύθια του Μπαρμπέ Ντ' Ορβιγύ (Barbey d'Aurevilly) *Oι διαβολικοί* (*Les diaboliques*, 1874), μεταξύ αυτονομικής μυθοπλασίας και τρόμου, περιγράφουν αιμομέτες ιερείς και ξόρκια· ενώ τα *Σκληρά παραμύθια* (*Contes Cruels*, 1883) του Βιγιέ ντελ' Ιλ-Αντάμ (Villers de l'Isle-Adam) και ακόμη περισσότερο το αινιγματικό του έργο *Αξέλ* (*Axél*, 1890) προβάλλουν πλήθος διαστροφές, σκοτεινές και λιγότερο σκοτεινές. Όμως, το έργο που μετέτρεψε την Παρακμή σε συνειδητή και αναγνωρίσιμη στάση ήταν το μυθιστόρημα του Ζορίς-Καρλ Υούμαν *Ανάποδα* (*Rebours*, 1884). Εκεί, εγκαταλείπουμε πια τη νεανική κουλτούρα του δρόμου, όπως τη γνωρίζουμε από την ποίηση του Ρεμπτώ με τον κόσμο των περιθωριακών, των εγκληματιών και του λούπτεν προλεταριάτου, για να περάσουμε στην αριστοκρατική αυτοπεποίθηση, όπως την ενσαρκώνει μια κεντρική φυσιογνωμία του *fin de siècle* στην Ευρώπη: ο δανδής. Εδώ, η Παρακμή, χωρίς να χάνει την αμοραλιστική και ηδονιστική της διάσταση, παύει να συνιστά απλώς και μόνο κριτική στην αστική ηθική: δημιουργεί την υποκατάστασή της, προτείνοντας ένα αντίταλο ήθος που διαθέτει αυτεπίγνωση, ένα ήθος που αντιτίθεται στον αφελιμισμό, ο οποίος υπήρξε τόσο προσφύλκης στο προοδευτικό φιλελεύθερο πνεύμα. Αντιρροτείνει την ενδοσκόπηση, το κυνήγι του αισθησισμού, που έχει ως απότερο στόχο όχι τα υλικά αγαθά ή την κοινωνική ανέλιξη, αλλά το να αιχμαλωτίσει «τις λόγιες φαντασιώσεις, τους περιπλοκούς εφιάλτες, τα λεπταίσθητα και δυσσούνα όραματα». Ο αριστοκρατικής καταγωγής ήρωας του μυθιστορήματος, Ντεζ Εσέντ, πάσχει από την αρρώστια του ειώνα (*mal du siècle*), τον συνδυασμό πλήξης και κορεσμού που ο Μπωντλάρ ονόμασεν *ennuie* (ανία). Θέμα της υπεραναπτυγμένης ευαισθησίας του, ενός πνεύματος που «δονείται, οξύνεται και αγγίζει σχεδόν την

ενόραση από νεύρωση», ο ήρωας του Υσμάν προσπαθεί να απαλλαγεί από τις κοινότοπες αισχολίες του συρμού στα τέλη του 19ου αιώνα, επιδιδόμενος στην συντηματική καλλιέργεια των αισθήσεων με την αρωγή εξωτικών φυτών, σκληρών ποτάν, αλλοκοτών κατοικιδίων και μιας μυστικιστικής βιβλιοθήκης. Στον κόσμο του Ντεζ Εσέντ η φύση και η τέχνη έχουν αλλάξει θέσεις, η φαντασία υποκαθιστά την πραγματικότητα, και οι ηθικές επιτάγγες αναθεωρούνται ή παρακαμπτονται από έναν επίμονο ατομικισμό που δεν αποδέχεται κανενάς ειδους εξωτερικό έλεγχο στην άσκηση των προνομιακών του δικαιωμάτων.²³

Η Παρακμή φναδείχθηκε σε κυριάρχη αισθητική του *fin de siècle* στην Ευρώπη. Ο Άρθουρ Σύμονς την αποκαλούσε «η νέα, ωραία και ενδιαφέρουσα αισθένεια». Ο Βερλαίν ήταν ο πρώτος που χρησιμοποίησε ποιητικά τον δρό, στο ποίημα «*Languor*» (1884, από τον τόμο *Παλιά και πρόσφατα (Jadis et Naufrage)*), ενώ ο Γκωτιέ έδωσε τον πληρέστερο ορισμό του στον περιφήμο πρόδολογό του (γραμμένο το 1868) στα μπωντλαιρικά Άνθη των κακού (*Fleurs du mal*), όπου περιγράφει την Παρακμή ως το «αναπόφευκτο αλλά μοιραίο χαρακτηριστικό εκείνων των λαών και των πολιτισμών, όπου η τεχνολογία έχει αντικαταστήσει τη φυσική ζωή και έχει ανασύρει αγάμεμσα στους ανθρώπους τις σκοτεινές επιθυμίες». Η μελέτη του Γουώλτερ Πέπτερ (Walter Pater) για την τέχνη στην αναγέννηση με τίτλο *H Αιαγένηση* (*The Renaissance*, 1873) έγινε *locus classicus* για την αγγλική Παρακμή. Εκεί, στον επίλογο της μελέτης του, ο Πέπτερ υποστήριξε ότι το άτομο θα πρέπει να κάψει τους δεσμούς με τη συνήθεια, αλλά κάτι τέτοιο είναι εφικτό μόνο αν παραμείνει ευαισθητό στις στιγμές που περικλείουν το «υψηλότερο και καθαρότερο σημείο συμπύκνωσης των ζωτικών μας δυνάμεων». Σ' αυτές τις στιγμές της οξυμεμένης ευαισθησίας, το πνεύμα και τα συναισθήματα

* Walter Pater, «Συμπέρασμα», μετ. Β. Χατζηβασιλείου, περ. Ποίηση, τχ. 12 (1998), σ. 257.

μετασχηματίζονται, ανάγονται σε ένα υψηλότερο επίπεδο. «Επιτυχία στη ζωή σημαίνει το να καιούμε, σε μια κατάσταση μόνιμης έκστασης, από αυτή την άγρια και συνάμα τόσο πολύτιμη φωτιά», αίτημα που προσυπέγραψε μια ολόκληρη γενιά, από τον Άλτερνον Τσαρλς Σουίνμπερν (Algernon Charles Swinburne) μέχρι τον Όσκαρ Ουάιλντ (Oscar Wilde). Ο τελευταίος μάλιστα αιτούμενος το ξωντανότερο παράδειγμα αντής της νέας ευαισθησίας, κάτι που κατόρθωσε όχι τόσο στα θεατρικά του *H. βεντάλια της λαϊδης Γονίντερμη* (*Lady Windermere's Fan*, 1892), *Μια γυναίκα χωρίς σημασία* (*A Woman of no Importance*, 1893) και *Η σημασία του να είναι κανείς σοβαρός* (*The Importance of being Ernest*, 1895), όπου με περιπαιχτική διάθεση σαρώνει την αριστοκρατική κοινωνία για τα διπλά μέτρα και σταθμά της, την υποκρισία της και τη ηγετής αντιληφτή των αξιών, όσο στο μοναδικό του μυθιστόρημα, *Το πορτρέτο του Ντόριαν Γκράι* (*The Picture of Dorian Gray*, 1890). Ο ήρωας του παραχθείτην ανακόφει τη φθορά της ηλικίας με μαγικά αλλά και ανήθικα μέσα αποτυγχάνει όμως, σωματικά εξαντλημένος και ηθικά μεταφελημένος. Παρά την παραδόξως απασιόδοξη και κάπως ηθικολογική κατάληξη του, το μυθιστόρημα του Ουάιλντ αφιερώνει πολλές σελίδες στην εξύμνηση ενός «νέου ηδονισμού», επιμένοντας, συχνά με κέφι, σε λεπτομέρειες γύρω από την κούλτουρα του σώματος και τη λατρεία της νεότητας που βρίσκονταν στο επίκεντρο της Ρομαντικής Παρακλητής. Ο ίδιος ο Ουάιλντ γνώρισε τη δόξα χάρη στα θεατρικά του έργα και τη δυσφήμηση εξαιτίας της προσωπικής του ζωής. Ωστόσο, τα σπάνια θεωρητικά του αποφθέγματα για την τέχνη είναι εξίσου σπουδαία, γιατί με αυτά έρχεται σε ορήξη με τα αισθητικά αιτήματα του Ρεαλισμού-Νατουραλισμού, αλλά και με ολόκληρη την παράδοση που επέμενε να αποτιμά την τέχνη με ηθικά κριτήρια. Αντιστρέφοντας αυτή την παγιωμένη εξίσωση («η ηθική

κή της τέχνης συνίσταται στην τέλεια χρήση ενός ατελούς μέσου»), ο Ουάιλντ διατύπωσε με επιγραμματικό τρόπο τις αρχές του αισθητισμού που καθοδηγούσε την προσωπική του στάση, ενώ ταυτόχρονα άνοιξε τον δρόμο για συγγραφείς όπως ο Ντ. Χ. Λάρδενς, ο Αντρέ Ζιντ και ο Τόμας Μαύ. Αυτοί με τη σειρά τους, ως εκπρόσωποι του κύριου ρεύματος Μοντερνισμού, θα υιοθετούσαν λόγο αργότερα ανάλογες απόψεις ως αφετηρία για να διερευνήσουν στο έργο τους την επώδυνη (αλλά συχνά λυπτρωτική) *φύση ανάμεσα στην ηθική υπέρβαση και στην προσωπική ολοκλήρωση*, την οποία είχε περιγράψει, μια γενιά νωρίτερα, ο Όσκαρ Ουάιλντ.²⁴

Η απόσταση ανάμεσα στην παρακμή του Υσμάν και στην αιθέρια πνευματικότητα των συμβολιστών ποιητών, κυρίως μάλιστα του φωτεινού τους άστρου, Στεφάν Μαίλλαρμέ, μπορεί να φαίνεται μεγάλη. Ωστόσο, υπήρχαν στην πραγματικότητα σημαντικές συγγένειες: και οι δύο αυτές λογοτεχνικές ομάδες αντιμετώπισαν την αισθητική τους αποστολή με θρησκευτική σχεδόν ευάλβεια⁷ και οι δύο θεώρησαν τον κόσμο των φαινομένων ως καθαρή προέκταση του προσλαμβάνοντος υποκειμένου τέλος, και οι δύο σχολές πρέοβενταν ότι η προσωπική εμπειρία οφείλει να αποσπαστεί από τη συνήθεια και τη σύμβαση. Ο Συμβολισμός είχε τις ρίζες του στη Σχολή του Παρνασσού, ποιητική ομάδα συσπειρωμένη γύρω από την αινιγματική προσωπικότητα του Λεκόντ ντε Λίλ (Leconte de Lisle), η προτροπή του οποίου για μια «τέχνη για την τέχνη» («l'art pour l'art») έγινε σύνθημα γ' αυτή την ποιητική γενιά. Οι παρνασσιτές δημιούργησαν την ποίησή τους στο περιοδικό *Le Panasse Contemporain* (Σύγχρονος Παρνασσός, τρεις τόμοι, 1866, 1871 και 1876 αντίστοιχα), όπου εξέφραζαν την αριστοκρατική τους απαξίωση για την κοινότητη θεωματική και τις αστικές δυσχέρειες που ερευνούσαν οι ρεάλιστες, αλλά και για την υψηλόφωνη και κάποτε διακριτική ρητορική ορισμένων γάλλων φορμαντικών, όπως ο Ουγκώ και ο Λαμαρτίν. Η επιμονή των παρνασσιτών στη μορφική αυστηρότητα και την εκφραστική

* Walter Pater, σ.π.

καθαρότητα έκανε το εγχείρημά τους συγγενές με εκείνο των συμβολιστών, που επίσης προσπαθούσαν να απομακρύνουν την ποίηση από την κοινοτοπία της καθημερινότητας, και τις τακτικές της λογοτεχνικής αγοράς. Οι συμβολιστές, όμως, προχωρήσαν περισσότερο προσδίδοντας στην παρασσική αισθητική ένα σκοτεινό βάθος. Οι ποιητές του Συμβολισμού, όπως ο Μαλλαριμέ, χρησιμοποίησαν συχνά εικόνες κρυπτικές και αποκρυφιστικές, αιτοποίες δύναμης (ακριβώς λόγω της ερμηνευτικής τους δυσκολίας) μπορούσαν να λειτουργήσουν ως δείκτες υψηλότερων επιπέδων της ύπαρξης και της συνείδησης. Ο ελληνικής καταγωγής ποιητής και κριτικός Ζαν Μορέας (Jean Moréas, λογοτεχνικό φευδώνυμο του Ιωάννη Παπαδιαμαντόπουλου) συνέψιε προγραμματικά τα χαρακτηριστικά της συμβολιστικής ποίησης στο «Λογοτεχνικό μανιφέστο της σχολής του συμβολισμού»* που εκδόθηκε το 1886: δύναμη, ο Μαλλαριμέ ήταν εκείνος που άπλισε το κένημα με τη θεωρητική του δικαίωση. Στις επιστολές και στα δοκίμιά του, ο Μαλλαριμέ υποστήριζε ότι το συμβολιστικό ποίημα θα έπρεπε να καλλιεργεί τη συνδίλωση και όχι τη δήλωση, θα έπρεπε να «υπανίσσεται απλώς τα πράγματα», με σύχοο να συλλάβει τον άπιλο εκείνο κύριο που βρίσκεται πέρα από τη γλώσσα, και που τα μυστικά του έχουν εκδηλωθεί στη μουσική, άλλα ποτέ ποτιν στη λογοτεχνία. Ο Μαλλαριμέ καλούσε τον ποιητή να κινηθεί ακριβώς σ' αυτήν τη ρευστή περιογή της αδιαμεσολάβητης σημασιοδύνησης και να δημιουργήσει το ιδανικό κείμενο, όπου (και εδώ βρίσκεται το παράδοξο που διέπει τη συμβολιστική αισθητική) «όλα θα είναι δισταγμός, μεταθέσεις των μερών [της σύνθεσης], οι μεταβολές και οι σχέσεις τους – όλα θα συμβάλλουν σε ένα ρυθμικό σύνολο, που θα είναι η ίδια η σιωπή του ποιήματος».²⁵

Η ίδια η ποιητική παραγωγή του Μαλλαριμέ υπήρξε λι-

* Bl. A. France, J. Moréas, P. Bourde, *Ta πρώτα όπλα του Συμβολισμού*, μτφ. Έκτ. Πανταζής, Αθήνα, Γνώση, 1983, σ. 41-49.

γοστή – τα σημαντικότερα έργα του είναι *To apomestjero* ενός Φαΐνου (1876), τα *Διάφορα συνέτα* όπου συμπεριλαμβάνεται το περίφημο «Το αγνό, ζωντανό και όμορφο σήμερα» (*Le vierge, le vivace et le bel aujourd'hui*, 1885), και «Η ζαριά» (*Un Coup de dés*, 1897). Ακριβώς δύναμης ο μικρός αριθμός των γραπτών του επιβεβαιώνει την εκλεκτικότητά του, και την επιθυμία του να εκλεπτύνει την ποιητική γλώσσα, ώστε να μπορεί να καταγράφει «την εικόνα που πηγάζει από τις ονειροπολήσεις, όπως γεννιούνται μέσα μας από τα πράγματα». Το έργο του Μαλλαριμέ, ελλειπτικό στη μορφή και σημασιολογικά πολυυθενές, μπορεί να γίνει καλύτερα κατανοητό ως το ποιητικό ανάλογο του φιλοσοφικού ιδεαλισμού. Οι πνευματικές καταστάσεις που ζωντανεύει στους στίχους του (όπως, για παράδειγμα, στο *Απομεσήρεο ενός Φαΐνου*) είναι οι απολιήσεις των αξεδιάλυτων διεργασιών της μνήμης και του ονείρου, σχήματα μιας νεφελώδους οντολογίας στο διάμεσο της ανάμνησης και της επιθυμίας, της πραγματικότητας και της αυτοεκπλήρωσης. Είναι, με δυο λόγια, δύναμη οι νύμφες και ο φυσικός κόσμος που περιβάλλουν τον Φαύνο, αιώνιοι εκπρόσωποι «της φανερής, ατρικύμιστης περίτεχνης πνοής της έμπτευσης».²⁶

Ο Μαλλαριμέ στάθηκε κεντρικός άξονας για την ανάπτυξη του Συμβολισμού, μια ηγετική φυσιογνωμία που παρέμεινε αδιαφορούντη τόσο εξαιτίας της απαράμιλλης ποιότητας των στίχων του όσο και της επιβλητικής του προσωπικότητας. Άλλοι σημαντικοί συμβολιστές ποιητές ήταν ο Λεκόντ ντε Λιλ. (*Aρχαία ποίηματα [Poèmes antiques]*, 1852), ο Πωλ Βερλαίν (*Ερωτικές γιορτές [Les fêtes galantes]*, 1869, και *Φρονιμάδα [Sagesse]*, 1881), ο Τριστάν Κορμπιέρ (*Κίτρινοι έρωτες [Amours jaunes]*, 1873), ο Ζυλ Λαφόργκ (*Θρήνοι [Les Complaignes]*, 1885) και ο Μωρίς Μαίτερλινκ (*Maurice Maeterlinck, Πελλέας και Μελισ-*

* Stéphane Mallarmé, *Ποίηση και μουσική*, επιλογή Αλέξης Ζήρας, Αθήνα, Πλέθρον, 1983, σ. 77.

σάνθη [Pelléas et Mélisande], 1892). Το ποιητικό τους ιδίωμα είναι ευρύ, και κυμαίνεται από την υστεροφρομαντική μέθη που διαπερνά τη δραματουργία του Μαΐτερλινκ μέχρι τα μικροσκοπικά διαλογικά έργα του Βερλαίν, έτσι όπως ζωντανεύουν με ακαθόριστη μελαγχολία τις φευγαλέες στιγμές – στο ποίημα «Φεγγαρδόφως» («Clair de lune»), για παράδειγμα. Στους στιβαρότερους και πιο καθομιλούμενους στύχους των Κορμπιέρ και του Λαφόργκ, συνδυάζονται η χρήση της αργκό, η παιγνώδης ειρωνεία και η πολυφωνική κειμενικότητα – φανερή, λ.χ., στους Θρήνους του Λαφόργκ – για να δημιουργήσουν ορισμένα από τα πρώτα δείγματα ελεύθερου στίχου (αποδεσμευμένου από μετρικούς κανόνες και ομοιοκαταληξία) στη μοντέρνα ποίηση, και να επιτρέψουν στο συμβολιστικό ιδίωμα να αποκτήσει τη δική του ξεχωριστή μοντερνιστική φωνή.

Η επίδραση του συμβολιστικού ιδιώματος στην ευρωπαϊκή λογοτεχνία υπήρξε τεράστια. Στην Αγγλία ο Σουίνμπεργκ έγραψε τα *Ποιήματα και μπαλάντες* (τρεις τόμοι, 1866, 1878, και 1889 αντίστοιχα) καλλιεργώντας ένα ποιητικό ύφος άπονο και μελαγχολικό, αλλά συνάμα προκλητικό σε ό,τι αφορά τα βικτωριανά ταμπού γύρω από τη σεξουαλικότητα και τον θάνατο: ενώ ο Πέντερ επεξεργάστηκε περαιτέρω το συμβολιστικό credo, που είχε διατυπώσει στην *Αναγέννηση*, με το *Marius o επικούρειος* (Marius the Epicurean, 1885), ένα μυθιστόρημα μαθητέας του οποίου ο ωραίος ήρωας αγωνίζεται να κατακτήσει «τον ύψιστο στόχο: την ανέφελη και δεκτική ψυχή», στόχος που αποτελούσε, για τον Πέντερ, *terram ad quem* κάθε πνευματικού εγχειρήματος. Εξίσου πεπεισμένος για τις μυστικές δυνάμεις της στιγμής ήταν και ο τοσέχος ποιητής Ότοκαρ Μπρέχινα (Otakar Březina), όπως φαίνεται από τη συλλογή του *Μυστηριώδεις εκτάσεις* (Tajemné dálky, 1895), αλλά και ο Τζέραρντ Μάνλεϋ Χόπκινς (Gerard Manley Hopkins) με το χαρακτηριστικό ποίημά του «Το ναυάγιο του Ντόντλαντ» («The Wreck of the Deutschland», 1875). Ο ιησουΐτης Ιερέας μπορεί να μην συμπεριέχεται συνολικά τον γαλλικό

συμβολισμό, ωστόσο στη θεωρία του για το εσωτερικό τοπίο (*in-scape*) αναπτύσσει έναν λόγο περί ποιητικής έμπνευσης ανάλογο με τις ιδέες των συμβολιστών (και αργότερα, του Τζόνις) περί ενόρασης. Όπως και οι συμβολιστές, ο Χόπκινς αναγνώρισε στην εξυψωμένη συνείδηση την ίδια «πλαστική δύναμη που κατορθώνει να αντισταθεί και να υπερβεί τα εμπόδια και τους περιορισμούς της ύλης», και εντέλει οδηγεί στην απόσταξη της εμπειρίας σε μία και μόνη εικόνα ή σύμβολο. Το γεγονός ότι ο Χόπκινς έβλεπε σε αυτή την ένταση της εμπειρίας την αποδειξη για την ύπαρξη του Θεού αποδεικνύει απλώς τη σχέση του με το γαλλικό κίνημα, πολλοί από τους εκπροσώπους του οποίου (όπως ο Υφράν) επόδεικτο να ανακαλύψουν κάποιας μορφής θρησκευτική κλίση προς το τέλος της λογοτεχνικής τους σταδιοδρομίας.²⁷

Στην Ιταλία, τη Γερμανία, την Ισπανία και τη Ρωσία, ο Συμβολισμός αλληλεπέδρασε με τις αντίστοιχες εθνικές λογοτεχνίες για να δημιουργήσει μια χαρακτηριστική έκφανση πρώτου Μοντερνισμού. Στη Ρωσία, ο Συμβολισμός υπήρξε το δεστούδιο λογοτεχνικό ρεύμα μεταξύ 1890 και 1910, με κύριους εκπροσώπους τον Αλεξάντρ Μπλοκ (Alexandr Blok) με τους Στίχους για τη δεσποσύνη ομορφιά (Stikhi o prekrasnoy dame, 1904) και τον Αντρέι Μπέλι (Andrey Bely) με τις συλλογές Στάχτες και τεφροδόχος (Pepeł και Urna, 1909). Στους πρώτους στύχους του ο Μπλοκ, ο οποίος περιέγραψε τις καταβόλεις της αισθητικής του στο «Για τη σημερινή κατάσταση του ωραιού Συμβολισμού» (1910), άντλησε από τη μυστικιστική ενέργεια της γαλλικής παράδοσης, αναμιγγύνοντας την αιμοσφαιρική διάθεση ποιητών όπως ο Μαλλαρέ και ο Βερλαίν με την παραδοσιακή για τους Ρώσους εξύμνηση της θεοποιμένης θηλυκότητας. Αργότερα, στο περίφημο ποίημά του «Οι Δώδεκα» («Dvenadtsat», 1918), όπου μια ομάδα ωάσων επαναστατών παραληγίζεται με τους μαθητές του Χριστού, ο οραματικός Συμβολισμός του Μπλοκ αγγίζει την ένταση του πολιτικού μεσσιανισμού, καθώς το πόημα μεταστοιχειώνει

την Επανάσταση σε γεγονός πνευματικής αναγέννησης. Η Ισπανία και η Πορτογαλία είχαν επίσης τους αυτόχθονες συμβολιστές τους, τον Γκουντάβο Αντόλφο Μπέκερ (Gustavo Adolfo Bécquer) με τους Στίχους (*Verses*, 1871) και τον Φερνάντο Πεσσόα (Fernando Pessoa) αντιστοίχως. Η ποίηση του Πεσσόα, ιδιαίτερα, οδήγησε τον Συμβολισμό στην περιοχή του κατεξοχήν Μοντερνισμού, καθώς εκμεταλλεύτηκε τις πολλαπλές συγγραφικές περισσόνες, τους ετερόνυμους συγγραφικούς εαυτούς, για να εκφράσει ποικίλες όψεις της ενδοσκόπησης και του στωικισμού που χαρακτήριζαν τη γραφή του. Στην Ιταλία, ο Γκαμπριέλε Ντ' Αννούντσιο (Gabriele D' Annunzio) εξέδωσε ποιητικές συλλογές: *Πρώτη άνοιξη* (Primo Vere, 1889) και *Ποιητικό ιντερμέτζο* (Intermezzo di rime, 1883), και μυθιστορήματα: *Η ήδονή* (Il Piacere, 1889) και *Ο θρίαμβος των θανάτου* (Il trionfo della morte, 1895), όπου συνδύαζε το συμβολιστικό ενδιαφέρον για το χρώμα και τη μουσική με τη δύναμη για ακραίο αισθησιασμό της Παρακυμής. Γερήγορα διώσει στην ενδοσκοπική του διάθεση πιο ισχυρή φωνή, και σε επόμενα έργα του, όπως η *Άλκυονη* (Alcione, 1904) και η ανολοκλήρωτη σειρά *Ύμνοι στον ουρανό, στη θάλασσα, στη στερεά και στους ήρωες* (Laudi del cielo del mare della terra et degli eroi), ήρθε σε επαφή με τον νιτσεϊκό βιταλισμό, με αποτέλεσμα ο αισθησιασμός της γραφής του να αποκτήσει μια περισσότερο αρρενωπή πόζα. Την ίδια μετάβαση πραγματοποίησε και ο σουηδός ποιητής Βέρνερ φον Χάιντενσταμ (Verner von Heidenstam) με τις συλλογές *Ποιήματα* (Dikter, 1895) και *Νέα ποιήματα* (Nya Dikter, 1915), αλλά και ο γερμανός ποιητής Στέφαν Γκέοργκε (Stefan George). Ο τελευταίος, ιδιαίτερα, που υπήρξε θαυμαστής του Μαίλλαρντ, υπέβαλε τη συμβολιστική παράδοση σε αντιρρότερη πειθαρχία, έτσι ώστε οι σφυχτές μετρικές φόρμες να ομίγουν με μια εξύλινηση των αξιών της ιεραρχίας και της τάξης. Τέτοιες αξίες αναδύονται στον *Έβδομο δακτύλιο* (Der siebente Ring, 1907) και στο *Άστρο της ενώσεως* (Der Stern des Bundes, 1913). Ο Γκέοργκε εμφα-

νίζεται στα ποιήματα αυτά ως οιωνεί μεσοπανική μορφή, ο εκλεκτός, ο διδάσκαλος που «σπάει τις αλυσίδες, καθαρίζει τα χαλάσματα! Επιβάλλει την τάξη, και φέρνει πίσω τους κατατρεγμένους! Στο αιώνιο κράτος της δικαιοσύνης». Με την ποίηση αυτή πλησιάζουμε το τέλος της στιγμής του Συμβολισμού: γεννημένοι στον αισθησιασμό του νιτσεϊκού υπερανθρώπου, οι σύγχρονοι του Γκέοργκε προσπαθούν να υπερβούν τον υπερτροφικό αισθητισμό της γαλλικής σχολής, υποκαθιστώντας τη νεφελώδη της διάχυση με ένα νέο, περισσότερο γερμανικό ήθος, θεμελιωμένο στον σεβασμό για τη χαρισματική προσωπικότητα, στην αυτοπειθαρχία και στο πνευματικό και σωματικό σφρέγιος, με άλλα λόγια, σε αξίες που ταλαντεύονται μεταξύ νεοκλασικισμού και τελετουργικής λεροτελεστίας.²⁸

4. Καρδιές του σκότους: ο εαυτός ως Άλλος

Πίσω από την ποιητική του Συμβολισμού κρίβεται η πεποίθηση ότι η ατομική ταυτότητα είναι διασπασμένη και ασυνεχής, και ότι ο εαυτός αποτελεί έναν τόπο όπου συναντώνται αντικρουόμενες επιθυμίες και πνευματικές αντιφάσεις. Ο συμβολιστής ποιητής Ζυλ Λαφρόγκι, για παράδειγμα, περιγράφει το ποιητικό υποκείμενο – στο πρώτο από τα ποιήματά του «Κυριακές» («Dimanches», 1887) – ως «ένα φτωχό, χλοιόρι με ασήμαντο πλάσμα/ που δεν πιστεύει στον Εαυτό του παρά μόνο στις στιγμές που έχουν χαθεί». Ο σύγχρονός του, Αρτύρ Ρεμπώ, εκφράζει με ακόμη μεγαλύτερη ένταση το ίδιο αίσθημα σε επιστολή του 1871, όπου δηλώνει: «είναι λάθος να λέει κάποιος: σκέφτομαι. Θα έπρεπε να λέει: ο εαυτός μου με σκέφτεται. Το εγώ είναι ένας όλλος» (κατά λέξη: «je est un autre»). Τέτοιου είδους αισθήματα συμμερζούνταν πολλοί μοντερνιστές, μεταξύ των οποίων και ο Ντ. Χ. Λώρενς. Στα 1914, προειδοποιεί τους αναγνώστες του ότι η συγκροτημένη προσωπικότητα είναι μια έννοια που δεν έχει πια καμία ισχύ: σε