

TABLE DES MATIÈRES

Pierre DE BROCHE DES COMBES, Jacques Polylas – Nicole LE BRIS, A Propos de *Φθινόπερο* de K. Hadzopoulos – Δημήτρης ΦΙΛΑΣ, Ξεναδιαβάζοντας την *Ἄρρωστα τῶν αἰώνα τοῦ Παντελῆ Πρεβέλλου* – Vénézia SALTERI CACOUROS, *L'Axion Esti* ou aux chemins de l'amour – Constantin MAKRIS, L'influence de l'utopie fourieriste sur la révolution surréaliste – Γιώργος ΗΕΦΑΝΗΣ, Ζητήσοταί αιοθητικῆς τοῦ ἔλλαντοῦ θεάτρου στὴν ἀρχὴ τῆς τρίτης γειτείας – Κατερίνα ΚΩΣΤΡΙΟΥ, Ηφεδία. Άπό τὴν ὀντοτύχωση στὴν ἀνάπτυξη – Résumés.

ISSN 1105-8110

REVUE DES ÉTUDES NEO-HELLENIQUES

1997 / VI/2

SOCIETE DES ÉTUDES NEO-HELLENIQUES

REVUE DES ÉTUDES
NEO-HELLENIQUES

1997 / VI/2

DAEDALUS
PARIS-ATHÈNES

ΠΑΡΩΔΙΑ

Από την ανακύλωση στην ανάπλαση

«Υποτιμημένη» και «παρασιτική» μιօρφή της τέχνης έως και τις αρχές του αιώνα μας, η παρωδία έχει αποκτήσει τις τελευταίες δεκαετίες την εγκυρότητα αυτόνομης τέχνης και αποτελεί ένα από τα βασικά εργαλεία της κριτικής και της θεωρίας της λογοτεχνίας και αναπόφευκτη συγγραφική πρακτική μιας πνευματικά πλουραλιστικής κοινωνίας. Στον 20ό αιώνα η παρωδία είναι ένας από τους βασικούς τρόπους θεματικής και μιօρφικής δόμησης των κειμένων, ο οποίος έχει ερμηνευτική λειτουργία με πολιτισμικές και ιδεολογικές διαπλοκές. Είναι ένας από τους κύριους τρόπους αυτοαναφορικότητας, ένας διάλογος για την τέχνη με τα μέσα της τέχνης. Η έντονη παρουσία της υποδηλώνει τον τρόπο με τον οποίο αναπτύχθηκαν η μοντέρνα φαντασία και ευαισθησία. Εξάλλου, στις ακραίες της στιγμές η θεωρία γύρω από την παρωδία πιστεύει πως κάθε έργο τέχνης ενέχει στοιχεία παρωδιακά καθώς δημιουργείται σε παραλληλία ή και αντίθεση με ένα δεδομένο μοντέλο.

Τις τελευταίες δεκαετίες η κριτική συνειδητοποίησε τη μεγάλη σπουδαιότητα της παρωδίας στην ανάπτυξη των λογοτεχνικών μιօρφών και ιδίως στο μυθιστόρημα. Επίσης, έγινε φανερό ότι η παρωδία δεν μπορεί να θεωρηθεί πια απλώς ένας τρόπος για να κρίνει κανείς τα αντικείμενα της μίμησης ή να εκφράζει ειρωνεία. Η διάδοσή της στον 20ό αιώνα επιβάλλει διεξοδικότερη προσέγγιση υπό το πρίσμα της εξέλιξης της λογοτεχνικής κριτικής. Παρόλληλα, είναι πια κοινός τόπος της σύγχρονης θεωρίας πως η παρωδία είναι ένας τρόπος να χειρίζεται κανείς την πλούσια κλη-

ρονομιά του παρελθόντος. Ένας άλλος κοινός τόπος είναι ότι η παραδία είναι μια μορφή μίμησης η οποία χαρακτηρίζεται από ειρωνική ανατροπή, όχι πάντα εις βάρος του παραδούμενου κειμένου. Διότι η πρόθεση της παραδίας μπορεί να είναι ποικίλη.

Εδώ έγκειται και η παρεξήγηση που εξακολουθεί να υφίσταται, κυρίως στον ελληνικό χώρο: ο όρος παραδία συχνά έχει χρησιμοποιηθεί και εξακολουθεί να χρησιμοποιείται εναλλακτικά με τους όρους σάτιρα, ειρωνεία, παστίς κτλ., όρους που σχετίζονται μεταξύ τους και άλλοτε συνυπάρχουν, άλλοτε αυτονομούνται και αποτελούν ανεξάρτητα εργαλεία της κριτικής. Η πιο συνηθισμένη κατάχρηση είναι ότι η παραδία υπάγεται στη σάτιρα, ή αντιστρόφως, εφόσον οι δύο όροι συχνά εμφανίζονται μαζί. Το να υπαγάγει, όμως, κανείς την παραδία στη σάτιρα, σημαίνει ότι υποσκάπτει τη λογοτεχνική αποκλειστικότητα στην οποία η παραδία οφείλει την ιδιαίτερη δύναμη, λειτουργικότητα και αποτελεσματικότητά της. Η αντίστροφη διαδικασία περιορίζει μιαν έννοια, η εξέλιξη της οποίας έχει αποκαλύψει τεράστια γκάμα ηγετορικών τεχνασμάτων. Μια ιστορία της παραδίας θα έδειχνε ότι η παραδία βοήθησε να επανατεθεί η έννοια της μίμησης και ότι, ενώ η μίμηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως τεχνική της παραδίας, είναι η χρήση της δυσαρμονίας που διαφροδοποιεί την παραδία από άλλες μορφές παράθεσης και λογοτεχνικής μίμησης, και δείχνει ότι η λειτουργία της υπερβαίνει τη μίμηση, εφόσον επαναδραστηριοποιεί τη λογοτεχνική γλώσσα.

Η σχετικά πρόσφατη έκδοση παραδιών καβαφικών ποιημάτων¹ δίνει ποικίλες αφορμές να ξανασκεφθεί κανείς όχι μόνο την πρόσληψη του Καβάφη, αλλά κυρίως τη λειτουργία της παραδίας και την αντίληψη περί παραδίας, που επικρατεί στον ελληνικό χώρο. Τα ποιήματα που συγκεντρώνονται στον τόμο επιβεβαιώνουν τον χαρακτηρισμό της παραδίας ως «ανακύκλωσης της τέχνης» και δείχνουν την ποικιλία των στόχων της: άλλες σύγχρονες μορφές παραδίας, όμως, δείχνουν ότι η πρόθεση της παραδίας μπορεί να είναι αναπλαστική. Χλευαστική ή απλώς παιγνιώδης, πνευματώδης ή σοβαρή η παραδία δεν έχει αναγκαστι-

1. Δημήτρης Δασκαλόπουλος (συγκέντρωση-παρουσίαση-σχόλια), *Παραδίες Καβαφικών Ποιημάτων 1917-1997*, Αθήνα εκδ. Πατάκη, 1998.

κά ως στόχο της το παραδούμενο κείμενο. Συχνά το χρησιμοποιεί ως όχημα για να κάνει ακόμη πιο δραστικό τον σατιρικό της στόχο. Άλλοτε πάλι, κίνητρο της παραδίας μπορεί να αποτελεί ο θαυμασμός για το παραδούμενο κείμενο θαυμασμός που ενίστε συνοδεύεται από την επιθυμία για επεμβάσεις ή εκμοντερνισμό. Τα παραδείγματα που προσφέρει η νεοελληνική λογοτεχνία είναι πολλά: από τη σεφερική παραδία του Γιάννη Δάλλα² ως τη σατιρική (με εξωκειμενικό στόχο) καβαφική παραδία του Μίμη Σουλιώτη³, ή –ακόμη περισσότερο— ως τις σεφερικές παραδίας του Διονύση Σέρρα⁴ ή τις σκαριμπικές παραδίας του Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλου⁵ η απόσταση είναι μεγάλη. Μια απόπειρα ειδολογικού επαναπροσδιορισμού της παραδίας οφείλει να παρακολουθεί στενά την ελευθερία και την ευρύτητα που παρουσιάζει στην πράξη, δηλαδή να ανιχνεύει τη λειτουργία της μέσα στα λογοτεχνικά κείμενα. Διαφορετικά, ο θεωρητικός λόγος κινδυνεύει να μείνει μετέωρος και ανενεργός. Για παράδειγμα, η λειτουργία της κριτικής, εκφρασμένη ή υπονοούμενη, ενώ θεωρητικά παρουσιάζεται ως αναπόσπαστο στοιχείο της παραδίας, στη λογοτεχνική πράξη, κάποτε εμφανίζεται να υπερβαίνει τον στόχο της παραδίας. Θα μπορούσε, βέβαια, να υποστηρίζει κανείς ότι σ' αυτήν την περίπτωση πρόκειται απλώς για έντονη διακειμενικότητα: όμως η στενή υφολογική ή θεματική συνάφεια μας φέρνει με ασφάλεια στο χώρο της παραδίας, που ούτως ή άλλως ανήκει στον χώρο της διακειμενικότητας. Επομένως, αν είναι απαραίτητος ένας ορισμός, θα πρέπει να είναι ορισμός-ομπρέλλα, ώστε να μπορεί να στεγάσει την πολυμορφία του όρου. Ως παραδία μπορεί να οριστεί ένα κείμενο σε πρόχα ή σε στίχο, στο οποίο, μέσα από μια ελεγχόμενη μεταμόρφωση ή και παραμόρφωση, αναδιεκνύονται οι πιο δραστικές ιδιαιτερότητες, θεματολογικές ή

2. Γιάννης Δάλλας, «Ο κύριος Ρυαρέξ (περιδιάβαση)», Αποθέτης, εκδ. Συνέχεια, 1993, σ. 35.

3. Δασκαλόπουλος, δ.π., σελ. 97-123.

4. Διονύσης Σέρρας, Έξι γραφές για τον Σεφέρη, Αθήνα, εκδ. Περίπλους, 1987.

5. Ο Νίκος Τριανταφυλλόπουλος στο λογοτεχνικό του έργο παρουσιάζει μεγάλη κλίμακα διαλόγου κυρίως με το έργο του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, του Ν.Γ. Πεντζίκη και τον Γιάννη Σκαρίμπα. Από αυτά επέλεξα την τελευταία συλλογή δημητράτων του (Ανιάπαχτο λιμάνι, Χαλκίδα, Διάμετρος, 1998) από την οποία δίνω παρακάτω παραδείγματα χρήσης παραδίας.

υφρολογικές, ενός λογοτεχνικού έργου, συγγραφέα, σχολής ή γραφής, με ποικίλους στόχους: διακωμώδηση του κειμένου, άσκηση κριτικής ανεξάρτητα από το κείμενο, οικειοποίηση της εγκυρότητας της προτύπου, επανεκτίμηση του προτύπου, ανάπλαση του προτύπου, λογοτεχνική δημιουργία με τα υλικά της παράδοσης. Ξεκινώντας, λοιπόν, από την διαπίστωση ότι η μεγαλύτερη και η συνηθέστερη παρανόηση αφορά τη στάση του παραδούντος απέναντι στο παραδούμενο κείμενο και επομένως την ερμηνεία της λειτουργίας της παραδίας, θα χρησιμοποιήσω, δειγματοληπτικά, κάποια κείμενα παλαιότερα και σύγχρονα για να δείξω το εύρος της λειτουργίας της παραδίας, αφού συνοψίσω τις θεωρητικές αρχές πάνω στις οποίες στηρίζεται είτε ως όρος της κριτικής είτε ως αυτόνομη μιօρφή τέχνης.

Στο βιβλίο της *Parody/Metafiction*⁶ η Margaret Rose συνθέτει μια ιστορία της χοήσης του όρου «παραδία» με άξονα τον ρόλο της ως μετα-μυθοπλαστικού καθόρευτη της μυθοπλασίας και ως «αρχαιολογίας» του κειμένου στη δυτική λογοτεχνία. Η παραδία αντιμετωπίζεται όχι μόνον ως σύμπτωμα του μοντερνισμού αλλά και ως κριτικό του εργαλείο, ως ένας τρόπος για να αντιμετωπίσει ο συγγραφέας το βάρος της παράδοσης. Αυτή είναι η συνηθισμένη θεώρηση της παραδίας από τους σημαντικότερους μελετητές του φαινομένου με μικρές ή μεγάλες αποκλίσεις. Ωστόσο, η κληροδοτημένη από παλαιότερες εποχές ασάφεια που επικρατεί στον χώρο της θεωρίας και της κριτικής, καθώς και οι δυσκολίες που παρουσιάζονται εξαιτίας της ρευστής και μεταλλασσόμενης φύσης του ίδιου του αντικειμένου εξακολουθούν να υφίστανται. Ενδεικτική αυτής της ασάφειας και της δυσκολίας είναι η απόπειρα της Rose να ορίσει την παραδία, ξεκινώντας από την πιο απλουστευτική προσέγγιση στην ιστορία του όρου, αυτήν του Alfred Liede, ο οποίος την ορίζει ως μια μιօρφή συνειδητής μίμησης και άσκησης για την εκμάθηση ή τελειοποίηση ενός ύφους ή μιας τεχνικής, και εξετάζει ωρίως τη μεταλογοτεχνική και ιστορική της λειτουργία, συνεχίζοντας ουσιαστικά τη θεωρία του Μπαχτίν και των Ρώσων φιρμαλιστών από τους οποίους ξεκί-

6. Margaret Rose, *Parody/Metafiction*, Trowbridge & Esher, Redwood Durn, 1979.

νησε η διεύρυνση του όρου.⁷ Η θεώρηση αυτή ξεκαθαρίζει πολλά χαρακτηριστικά της παραδίας, παρουσιάζει όμως αδυναμίες που περιορίζουν τη δραστικότητα και τη χρησιμότητά της. Η βασικότερη αδυναμία της νομίζω πως απορρέει από την επιμονή της στη σχέση παραδίας και σάτιρας. Η μελετήτρια συχνά συγχέει τη λειτουργία των δύο συναφών αλλά διαφορετικών αυτών όρων μέσα από την οπτική της κοινωνιολογίας της λογοτεχνίας, εστιάζοντας την προσοχή της στην διακωμώδηση. Η υπογράμμιση, όμως, της παρουσίας του καμικού στοιχείου είναι περιοριστική για τη μοντέρνα έννοια της παραδίας. Μια άλλη βασική, κατά τη γνώμη μου, αδυναμία της θεωρίας της είναι ο χαρακτηρισμός της παραδίας ως τρόπου «ασυνέχειας», που απορρίπτει παλαιότερα είδη κειμενικών αναφορών σε άλλα έργα. Η επιμονή της Rose στο στοιχείο της ασυμφωνίας, της δυσαρμονίας και της ασυνέχειας δεν ισχύει για τις παραδίες του 20ού αιώνα.

Άλλα η Rose δεν είναι η μόνη που θέτει απαγορευτικά όρια τόσο στον ορισμό όσο και στη λειτουργία της παραδίας. Ο Gerard Genette στο γνωστό έργο του *Palimpsestes*⁸ χρησιμοποιεί τον όρο «υπερχειμενικότητα» για να δηλώσει τη σχέση ενός κειμένου με ένα προηγούμενο, επειδή θεωρεί ότι ο όρος παραδία είναι πολύ φθαρμένος. Ο μελετητής περιορίζει την παραδία σε σατιρικό τρόπο ή σε παιχνίδι, ενώ δέχεται ότι τίποτε δεν εμποδίζει να υπάρξει σοβαρή παραδία, αποφεύγοντας να προσδιορίσει τη λειτουργία της ή να αναπτύξει το θέμα.

Τις παραπάνω αντιφάσεις και ασάφειες έρχεται να αποκαταστήσει η θεωρία της Linda Hutcheon στο βιβλίο της *A Theory of Parody*⁹, όπου εξετάζει την παραδία όπως προκύπτει μέσα από κείμενα και από την οπτική των θεωριών που έχουν κατά καιρούς αναπτυχθεί, εστιάζοντας το ενδιαφέρον της στον 20ό αιώνα. Κρίσιμο σημείο της θεωρίας της είναι ο τρόπος με τον οποίον διαφοροποιείται η παραδία του 20ού αιώνα από την παραδία του παρελθόντος. Δύο είναι τα βασικά σημεία αυτής της θεώρησης: η παραδία είναι επανάληψη με κριτική απόσταση που καθορίζεται

7. Alfred Liede, «Parodie», *Reallexikon der Deutschen Literaturgeschichte*, τ. 3, Berlin, 1966, σελ. 14-17.

8. Gerard Genette, *Palimpsestes. La littérature au second degré*, Paris, Seuil, 1982.

9. Linda Hutcheon, *A Theory of Parody. The teachings of Twentieth-century Art Forms*, New York, Methuen, 1985.

από τη διαφορά και όχι από την ομοιότητα. Μέσα από αυτή την οπτική γίνεται παραγωγική, δημιουργική προσέγγιση της παράδοσης. Όχι βέβαια νοσταλγική μίμηση παλαιών μοντέλων, αλλά μοντέρνα επανακαθικοποίηση, η οποία νομιμοποιεί τη διαφορά στην καρδιά της ομοιότητας, πρόγμα που πετυχαίνεται μέσα από τα καινούργια συμφραζόμενα, τα οποία οπωσδήποτε διαφοροποιούν το νόημα, και ίσως και τη λογοτεχνική αξία. Γίνεται έτσι η παραδία μέθοδος «συνέχειας», που όμως επιτρέπει κριτική θεώρηση. Και μπορεί να λειτουργήσει πρόγματι προς την κατεύθυνση της διατήρησης ή της υπονόμευσης άλλων αισθητικών μορφών. Αλλά έχει επίσης τη δύναμη να μεταμορφώνει το πρότυπο ή να ενσωματώνει τα δραστικότερα υφολογικά του χαρακτηριστικά στο νέο κείμενο δημιουργώντας νέες συνθέσεις. Μια πτυχή αυτής της μοντέρνας θεώρησης είναι ότι η τέχνη μπορεί να θεωρηθεί ότι ενέχει στοιχεία αυτοπαραδίας, διότι θέτει ερωτήματα όχι μόνο για τη σχέση της με την τέχνη αλλά και για την ίδια την ταυτότητά της.

Από τα παραπάνω, γίνεται νομίζω φανερό πως δεν υπάρχει διιστορικός ορισμός της παραδίας. Αυτό τουλάχιστον μαρτυρεί η τεράστια βιβλιογραφία για τον όρο σε διάφορες εποχές, αλλά και τα ίδια τα λογοτεχνικά κείμενα του «είδους». Έτσι, η νομιμότερη μέθοδος φαίνεται να είναι η συμπόρευση θεωρητικού και λογοτεχνικού λόγου, αν θέλουμε να μην δημιουργούμε ασκιζόμενα και στείρα θεωρητικά μοντέλα, αγνοώντας ή παρερμηνεύοντας τα λογοτεχνικά κείμενα.

Εδώ νομίζω έχει τη θέση του και ένα άλλο ερώτημα που απασχόλησε πολλούς θεωρητικούς: ως ποιό βαθμό είναι η παραδία τέχνη; Τετριμένη άσκηση, στείρα λογοτεχνία, αιρετική και απολύτως εξαρτημένη από το μοντέλο της, η παραδία είναι γνωστό ότι στο παρελθόν θεωρήθηκε υποδεεστερό είδος. Ο 19ος και ο 20ός αιώνας μέχρι πριν τρεις δεκαετίες έκαναν ό,τι μπορούσαν για να την υποτιμήσουν, παρά το γεγονός ότι μεγάλοι συγγραφείς υπήρξαν και δεινοί χειριστές της παραδίας. Και βέβαια δύσκολα έβρισκε θέση στον κανόνα των λογοτεχνικών ειδών. Παρά την ευχαριστηση που μπορεί να προκαλεί μια παραδία, η αξία της φαίνεται πως ήταν απόρροια της κριτικής της διάστασης, δηλαδή της σχέσης της με το παραδούμενο κείμενο. Σήμερα, ωστόσο, υπάρχει ομοφωνία για την αισθητική λειτουργία της παραδίας:

ένας συγγραφέας που έχει τη δυνατότητα να εισδύσει σε ένα κείμενο και να το μεταμορφώσει –και η παραδία απεχθάνεται τη μετριότητα–πρέπει να κατέχει καλά τα μυστικά της λογοτεχνικής δημιουργίας.

Υστερα από τις παραπάνω πολύ συνοπτικές παρατηρήσεις θα προσπαθήσω να δείξω στην πράξη, μέσα από κείμενα διαφορετικών εποχών την πολυπλοκότητα και την πολυμορφία του φαινομένου. Μια διαδεδομένη κατηγορία παραδίας συνιστούν ένας μεγάλος αριθμός ποιημάτων ή σύμμικτων μορφικά έργων που έχουν γραφτεί με πρότυπα λειτουργικά κείμενα, βυζαντινά, μεταβυζαντινά ή της εποχής του Διαφωτισμού, δημιουργώντας μια παράδοση που φτάνει μέχρι τα «στιχηρά προσόμοια» του Παπαδιαμάντη και συνεχίζεται και σε σημερινές, προφορικά διαδιδόμενες, συνήθως παιγνιώδεις παραδίας εκκλησιαστικών κύκλων. Ένα τέτοιο κείμενο διαβόλης παραδίας εκκλησιαστικού κανόνος είναι ο Σπανός, ανώνυμο έργο του 14ου /15ου αιώνα. Ο Σπανός είναι μια βωμολογική λοιδορία με σκοπό ψυχαγωγικό και εμπαικτικό. Το κείμενο-πρότυπο, δηλαδή ο εκκλησιαστικός Κανών, λειτουργεί ως «μάσκα» και χρησιμοποιείται προς επίταση της γελοιοποίησης, μέσω της αντίθεσης που προκύπτει ανάμεσα στην αυτηρότητα της μορφής και στο ελευθεριάζον κείμενο.

Παραδία Κανόνος είναι και ο *Κανών περιεκτικός* του Καισαριού Δαπόντε, όμως εδώ η λειτουργία της παραδίας είναι αντιστρόφως ανάλογη προς αυτήν του Σπανού. Ο *Κανών Περιεκτικός* πολλών εξαιρέτων πραγμάτων, των εις πολλάς Πόλεις και Νήσους και Έθνη και Ζώα εγνωσμένων γράφτηκε ανάμεσα στα 1768 και 1774. Σ' αυτόν ο πολυταξιδεμένος λόγιος του Διαφωτισμού μνημονεύει όλα τα ελέη του Θεού προς τον άνθρωπο και μνημειώνει διά της γραφής ό,τι έχουν απολαύσει οι αισθήσεις του, πρόγματα φθαρτά και μη για τα οποία ο άνθρωπος οφείλει να δοξάζει τον Θεό. Αντίθετα από ό, τι συμβαίνει στον Σπανό όπου η παραδία βεβηλώνει τα θεία, εδώ συνάδει με το περιεχόμενο, φυσικά ενδυναμώνοντάς το, εφόσον στην παραδία συμβαίνει το εξής παράδοξο: ενώ έχει την εξουσία να παραβιάζει και να υπερβαίνει, συγχρόνως ενδυναμώνει αυτό που υπερβαίνει.¹⁰

10. Για τη λειτουργία της παραδίας σ' αυτά τα κείμενα βλ. Κατερίνα Κωστίου, *Παραδία Εμπαικτική και Παραδία Παιγνιώδης. Ο ανώνυμος «Σπανός» (14ος/15ος αι.)* και ο *Κανών Περιεκτικός* πολλών εξαιρέτων πραγμάτων των εις

Το παρακάτω παράδειγμα από τα δύο έργα παρωδεί στην «Ακολουθία του Εσπερινού της Κυριακής», όπου ο Κανών αρχίζει ως εξής:

Ανοίξω το στόμα μου, και πληρωθήσεται πνεύματος,
Και λόγον ερεύξομαι τη βασιλίδι μητρί¹¹
Και οφθήσομαι, φαιδρώς πανηγυρίζων, και άσω
Γηθόμενος, ταύτης την είσοδον.

Στον Σπανό το κείμενο παρωδείται ως εξής:

Ανοίξω το στόμα σου, και βάλω τρία δαμάσκατα,
Και προύνον και βάτσινον και αγελάδας ποδόνη
Και οφθήσομαι, μαδείν την σην μουστάκαν,
Την αγριωμένην Τε και κοπρομούσουδον...

(στ. 185-188)

Ενώ στον *Κανόνα Περιεκτικό* ... του Δαπόντε:

Ανοίξω το στόμα μου
Και διηγήσομαι πάμπολλα
Εξαίρετα πρόγαματα.
Δεύτε ακούσατε,
Δεύτε, άρχοντες
Δεύτε, πραγματευτάδες,
Δεύτε και οι πλούσιοι,
Δεύτε και πένητες.

(Ωδή α, παρ. I)

Σατιρική είναι η λειτουργία της παρακάτω παρωδίας, δημοσιευμένης το 1903 στο περιοδικό *Noumás*, ψευδώνυμα, με υπογραφή «Σατανάς». Κείμενο-στόχο της παρωδίας αποτελεί το ποίημα «Το φίλημα» του Αχιλλέα Παράσχου, «μείζονος» ποιητή του ρομαντισμού, που αποθεώθηκε στην εποχή του, αλλά άφησε στίχους που διακρίνονται για την αβαθή τους σκέψη, τη μονοτονία, τις υπερβολές της φθίνουσας πορείας του ρομαντικού κινήματος.¹²

Είναι το φίλημα τροφή

πολλάς Πόλεις και Νήσους και Εθνη και Ζώα εγγνωμένων», του Κωνσταντίνου Δαπόντε (18ος αι.), Αθήνα, εκδ. Περίπλους, 1997.

11. Μ.Γ. Μερακλής (επιμ.), *Η ελληνική ποίηση. Ρομαντικοί, εποχή Παλαμά, Μεταπολεμικοί*, εκδ. Σοκόλη, 1989, σ. 72.

πυρίνη της καρδίας
στιγμή κλαπείσα της Εδέμ
στιγμή αθανασίας.

Η παρωδία επιγράφεται, επίσης, «Το φίλημα» και έχει υπότιτλο «(Κατά το ύφος της ρωμαντικής σχολής)».

Είναι το φίλημα – pardon
να πω και εγώ μια αλήθεια-
ανθρωποφάγος όρεξις
που κρύβουμε στα στήθεια,
μία πρειδοποίησις
για κείνον και για κείνη
πως είμεθα μεν ποιηταί
μα και ολίγον κτήνη ...

Στόχος της σάτιρας που εδώ πραγματώνεται μέσω της παρωδίας είναι το ύφος της Ρομαντικής Σχολής, ομολογουμένως κάπως όψιμα, εφόσον είναι γνωστό ότι η Γενιά του 1880 είχε ήδη αντέψει το αλίμα και την ποιητική του Ρομαντισμού.

Οι περισσότεροι μελετητές συμφωνούν ότι η παρωδία δεν αγάπα τους μέσους όρους αλλά τα μείζονα μεγέθη της τέχνης. Είναι γνωστό ότι ο Ανδρέας Κάλβος αποτέλεσε πόλο έλξης για αρκετούς ποιητές. Αναφέρω ενδεικτικά την γνωστή περίπτωση του Κώστα Καρυωτάκη, του οποίου το ποίημα «Εις Ανδρέαν Κάλβον» αποτελεί παρωδία της ποιητικής του Κάλβου. Εδώ η παρωδία διευδύνει το χάσμα που δημιουργείται ανάμεσα στην ηρωική ποίηση και εποχή του Κάλβου και στην αντιηρωική εποχή του Καρυωτάκη και την αθλιότητα της δικτατορίας του Θ. Παγκάλου. Η παρωδία λειτουργεί επιτατικά εντείνοντας την αντίθεση, καθώς πραγματώνει με ποιητικά μέσα ό,τι συνοιψίζουν οι στίχοι 18 και 19 του ποιήματος, δηλαδή «τον μακρινό και παράταιρο ήχο τυμπάνου» της φωνής του Κάλβου.¹²

Όπως έδειξε η έκδοση Παρωδιών Καβαφικών Ποιημάτων, η παρωδηση ποιημάτων του Καβάφη, ακμαία μέχρι τις μέρες μας,

12. Κ.Γ. Καρυωτάκης, *Τα ποιήματα (1913-1928)*, φιλολογική επιμέλεια: Γ.Π. Σαββίδης, εκδ. Νεφέλη, 1992, σ. 158. Για τη σχέση των δύο κειμένων και τη λειτουργία της παρωδίας βλ. Claire Netillard, «Ο Κάλβος του Καρυωτάκη», περ. Σημειώσεις, 38 (Φεβρουάριος 1992) 13-33.

αποτελεί ένα ιδιαίτερο φαινόμενο που απαιτεί ειδική μελέτη. Η εκκεντρικότητα της ποίησης και της προσωπικότητας του ποιητή, ο τρόπος της ξωής του και η τόλμη του έδωσαν συχνά τροφή άλλοτε για εμπαθείς και άλλοτε για παιγνιώδεις ή χιουμοριστικές παραδίεις ποιημάτων του. Η επικράτηση της ποίησής του και η βαθύτατη παγκοσμιοποίησή της, έδωσε μια νόρμα, ένα έτοιμο καλούπι αποδειγμένης και άρα δεδομένης εγκυρότητας, μέσω του οποίου άλλοτε μπορούσαν να διακωμαδηθούν ή να σατιριστούν σύγχρονα πρόσωπα και καταστάσεις, άλλοτε να διασφαλιστεί η ιδεολογική ταυτότητα ή η αισθητική αξία του νέου κειμένου. Η χρονολογικώς πρώτη γνωστή παραδία καβαφικού ποιήματος ανήκει στον Τ.Μ. [=Τίμο Μαλάνο], δημοσιεύτηκε το 1917 και αφορά το ποίημα «Ἐν τῷ μηνὶ Ἀθύῳ», ένα από τα αγαπημένα ποιήματα του Καβάφη. Τίτλος της παραδίας που έχει σαφώς σατιρικό στόχο είναι «Το Μεγ-Αθύον».¹³

Ἐν τῷ μηνὶ Ἀθύῳ

Με δυσκολία διαβάζω στην πέτρα την αρχαία.
 «Κύ[ρ]ιε Ιησού Χριστέ». Ἐνα «Ψυ[χ]ήν» διακρίνω.
 «Ἐν τῷ μηνὶ Ἀθύῳ» «Ο Λεύκιο[ς] ε[κοιμήθη].
 Στη μνεία της ηλικίας «Ἐβί[ω]σεν ετών»,
 το Κάπτα Ζῆτα δείχνει πού νέος εκοιμήθη.
 Μες στα φθαριμένα βλέπω «Αυτό[ν] ... Αλεξανδρέα».
 Μετά έχει τρεις γραμμές πολύ ακρωτηριασμένες:
 μα κάτι λέξεις βγάζω- σαν «δ[ά]κρυα ημών», «οδύνην»,
 κατόπιν πάλι «δάκρυα», και «[ημ]ήν τοις [φ]ίλοις πένθος».
 Με φρίνεται που ο Λεύκιος μεγάλως θ' αγαπήθη.
 Εν τῷ μηνὶ Ἀθύῳ ο Λεύκιος εκοιμήθη.

Το καβαφικό ποίημα παραδείται ως εξής:

Το Μεγ-Αθύο-ιον

Στην πρώτη σελίδα του τετραδίου μου βλέπω:
 «Ἐκθεσις ο όνος κ' η αλώπηξ». Παρακάτω
 ένα «τρία» με κόκκινη μελάνη, που δείχνει

13. Δασκαλόπουλος, σ. 29.

πως η έκθεσίς μου αυτή είχε μεγάλα χάλια.
 Γυρίζοντας τα φύλλα δεν βλέπω πια εκθέσεις
 παρά μουντέζούρες και ένα «7.3.902»
 και πιο πίσω ένα «3.6.902», που δείχνει
 πως ο δάσκαλός μου τότε για πάντα απεκοινώθη.
 Κρίμας ο διδάσκαλος που νέος εκοιμήθη
 κ' η πλάτη μου λιγότερο εκείνη τη χρονιά ξυλοκοπήθη.

Χρησιμοποιώντας ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ύφους της καβαφικής ποίησης, την επανάληψη, μεϋξη λόγιας και δημοτικής γλώσσας, την επιμονή στην καταγραφή της λεπτομέρειας, ο Μαλάνος σατιρίζει την καβαφική ποιητική. Στόχος όμως των αντικαβαφικών παραδιών πόνου αυξάνονται μετά το 1920, καθώς ο ποιητής γίνεται όλο και πιο γνωστός, δεν αποτελεί μόνον η ιδιόρυθμη ποίηση του Καβάφη αλλά και ο ηδονισμός της τέχνης του καθώς και η ερωτική του ξωή. Στην παρακάτω παραδία, που δημοσιεύτηκε το 1925 και ανήκει στο κύμα παραδιών που πυροδότησε το χρονολογικώς πρώτο αφιέρωμα περιοδικού στον Καβάφη (*Νέα Τέχνη*, 1924), ο Φορτούνιο (=Σπύρος Μελάς), αφενός μεν στηλιτεύει την «έλλειψη ιδεών» και τον «ρεαλισμό» της ποίησης του Καβάφη, αφετέρου την ιδιότυπη ερωτική ξωή του ποιητή, παραδώντας την καβαφική ποιητική:¹⁴

[Ητο η ώρα μία και μισή]

΄Ητο η ώρα μία και μισή,
 Αν ήτο και δύο δε θα ορίσω,
 Το δολό μου πάει πάντα πίσω,
 Επίναμε δε κυπριακό κρασί
 Όταν εβγήκα έξω με την κελεμπία
 Και ζητούσα κάποιον με πολλή βία
 Επάνω στα μετάξια και τα λούσα.
 Όταν τον βρήκα του 'πα τι εξητούσα
 Και ήτο μία όασις εις ερημίαν
 Τόσο γλυκιά να κάμω γνωριμίαν.

Διαφροντικό στόχο και εύρος έχουν οι σύγχρονες παραδίεις καβαφικών ποιημάτων, καθώς η θεματολογία τους ξεφεύγει από τα

14. Δασκαλόπουλος, σ. 39.

όρια της προσωπικής επίθεσης ή της ανεκδοτολογίας και αγκαλιάζει κυρίως θέματα πολιτικά ή κοινωνικά. Όπως ανέφερα ήδη στη σύντομη θεωρητική εισαγωγή μου, η παραδοσία δεν έχει οπωσδήποτε στόχο της το παραδούμενο κείμενο. Παράδειγμα αποτελεί η παρακάτω παραδοσία του ποιήματος «Μονοτονία», γραμμένη στα 1990 από την Τζίνα Πολίτη η οποία έχει γράψει πολλές παραδοσίες καβαφικών ποιημάτων:¹⁵

Το καβαφικό ποίημα έχει ως εξής:

Μονοτονία

Την μια μονότονη ημέραν άλλη
μονότονη, απαράλλακτη ακολουθεί. Θα γίνουν
τα ίδια πράγματα. θα ξαναγίνουν πάλι–
η δόμοις στιγμές μας βρίσκουνε και μας αφίνουν.

Μήνας περνά και φέρνει άλλον μήνα.
Αυτά που έρχονται κανείς εύκολα τα εικάζει.
είναι τα χθεσινά τα βαρετά εκείνα.
Και καταντά το αύριο πια σαν αύριο να μη μοιάζει.

Το ποίημα παραδείται ως εξής:

Μονοτονία

Το ένα εκλογικό σύστημα άλλο παραλλαγμένο
ακολουθεί. Θα γίνουν τα ίδια μαγειρέματα,
θα ξαναγίνουν πάλι. Όμοιες εκλογές μάς βρίσκουνε
και μας αφίνουν. Νόμος περνά και φέρνει άλλον νόμο.
Αυτά που έρχονται κανείς εύκολα τα εικάζει.
Είν' τα καλπονοθευτικά, τα χθεσινά εκείνα.
Και καταντά η ψήφος πια σαν ψήφος να μη μοιάζει.

Συχνά η παραδοσία έχει χαρακτήρα επικαιρικό. Σ' αυτήν την περίπτωση είναι ευκολότερη η αποκωδικοποίηση του κειμένου με το οποίο η παραδοσία συνδιαλέγεται, ενώ αν δεν αναγνωριστούν τα πραγματολογικά δεδομένα που ενέχονται στην παραδοσία, μπορεί η ανάγνωσή της να μείνει εκκρεμής. Είναι αυτονόητο ότι η χρο-

15. Δασκαλόπουλος, δ.π., σ. 194.

νική απόσταση καθιστά δυσκολότερη έως ανενεργό τη λειτουργία της παραδοσίας αυτής της κατηγορίας. Ακόμη, σ' αυτήν την περίπτωση, υπερισχύει ο σατιρικός στόχος, ενώ οι αισθητικές αξιώσεις θυσιάζονται στην επικαιρότητα. Η παρακάτω παραδοσία του γνωστού καβαφικού ποιήματος «Απολείπειν ο Θεός Αντώνιον» έχει τίτλο «Απολείπειν ο Θεός Μικροεπενδυτήν», είναι γραμμένη το 1992 από τον Παρατηρητή (=Κώστα Βούλγαρη), και σχολιάζει γνωστά δρώμενα της οικονομικής ζωής:¹⁶

Παραθέτω τα δύο ποιήματα:

Απολείπειν ο Θεός Αντώνιον

Σαν έξαφνα ώρα μεσάνυχτ', ακουσθεί
αόρατος θίασος να περνά
με μουσικές εξαίσιες, με φωνές–
την τύχη σου που ενδίδει πια, τα έργα σου
που απέτυχαν, τα σχέδια της ζωής σου
που βγήκαν όλα πλάνες, μη ανοφέλετα θρηνήσεις.
Σαν έτοιμος από καιρό, σα θαρραλέος,
αποχαιρέτα την, την Αλεξάνδρεια που φεύγει.
Προ πάντων να μη γελασθείς, μην πεις πως ήταν
ένα όνειρο, πως απατήθηκεν η ακοή σου
μάταιες ελπίδες τέτοιες μην καταδεχθείς.
Σαν έτοιμος από καιρό, σα θαρραλέος,
σαν που ταιριάζει σε που αξιώθηκες μια τέτοια πόλι,
πλησίασε σταθερά προς το παράθυρο,
κι άκουσε με συγκίνησιν, αλλ' όχι
με των δειλών τα παρακάλια και παράπονα,
ως τελευταία απόλαυσι τους ήχους,
τα εξαίσια όργανα του μυστικού θιάσου,
κι αποχαιρέτα την, την Αλεξάνδρεια που χάνεις.

Η παραδοσία έχει ως εξής:

Απολείπειν ο Θεός Μικροεπενδυτήν

Σαν έξαφνα μέσα στην άνοιξη ακουσθεί
κοπάδι τα «παπαγαλάκια» να περνάν

16. Δασκαλόπουλος, δ.π., σ. 193.

και του «Μάαστριχ» να κλαιν τη μοίρα,
τις μετοχές σου που τις κράτησες πολύ, τα κτήματα
που βιούλιαζαν για τα καλά, ελπίδες για κέρδη
που βγήκαν όλες φρούδες, μην ανωφέλευτα θωρηνήσεις.
Σαν έτοιμος από καιρό σαν θαρραλέος
αποχαιρέτα την την Σοφοκλέους που την χάνεις.
Προ πάντων να μην γελασθείς, μην πεις πως ήταν
όνειρο, πως απατήθηκε η ακοή σου
μάταιες ελπίδες τέτοιες μην καταδεχθείς.
Σαν έτοιμος από καιρό σαν θαρραλέος
ετούμασε τις μετοχές σου να πουλήσεις
κοφοχρονιά. Γιατί οι «αλογομούρηδες» σε περιμένουν
κι έχουν τη μηχανή καλά στημένη.
Με φήμες για υποτιμήσεις οι «καγκελίτες» σε τρομάζουν
το Κόσσοβο είναι κοντά, σου ψιθυρίζουν.
Και συ σαν έτοιμος από καιρό σαν θαρραλέος
αποχαιρέτα την την Σοφοκλέους που την χάνεις.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο Καβάφης είναι ο πιο παραδημένος ποιητής της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Η εγκυρότητα του έργου του και η διάδοσή του δάνεισε μια ευάγωγη φόρμα όπου χύθηκαν άλλα υλικά για να σατιριστούν σύγχρονες καταστάσεις, ενώ συχνά έγινε κοινόχρηστος κώδικας καθημερινής επικοινωνίας.¹⁷

Είναι παράδοξο ότι ενώ η παραδία θεωρήθηκε, όπως είπαμε, λογοτεχνία δεύτερης κατηγορίας, συχνά αποτέλεσε πόλο έλξης και πεδίο ιδιαίτερων επιδόσεων για σημαντικούς λογοτέχνες, όπως ο Γιώργος Σεφέρης.¹⁸ Από την άλλη μεριά είναι κοινός τόπος της κριτικής ότι η παραδία έλκεται από μείζονα μεγέθη της τέχνης και η λογοτεχνική πράξη δείχνει ότι μόνον παραδίες σημαντικών έργων επιβιώνουν.

17. Ξ.Α. Κοκόλης, «Cavaphis vulgatus aut demosiographicus», *Χάρτης*, αφίέρωμα στον Κ.Π. Καβάφη, 5/6 (Απρίλιος 1983) 733-737 (και ανάτυπο με προσθήκες).

18. Ο ίδιος ο ποιητής θεωρούσε ότι τέτοιου είδους εγχειρήματα βρίσκονταν «στις παρυφές του έργου του» και είχαν «δικαιοσκεδαστικό» χαρακτήρα. Βλ. Γιώργος Σεφέρης και Αντρέας Καραντώνης, *Αλληλογραφία (1931-1960)*, φιλολογική επιμέλεια: Φώτης Δημητρακόπουλος, εκδ. Καστανιώτης, 1988, σ. 130. Βλ. και Κατερίνα Κωστίου, «Η τεχνική της παραδίας στο έργο του», στον τόμο Γιώργος Σεφέρης, *Έκατο χρόνια από την γέννησή του*, εκδ. Ερμής, 2000, σελ. 101-109.

Καιρός όμως να εξετάσουμε και μια άλλη λειτουργία της παραδίας, που αποτέλεσε αφετηρία αυτού του κειμένου: τον διάλογο με την λογοτεχνική παράδοση και την επαναδραστηριοποίηση και επανακωδικοποίηση δεδομένης λογοτεχνικής γραφής με λογοτεχνικές αξιώσεις. Για να μην μείνει η πεζογραφία έξω από αυτή τη σύντομη ανατομία της παραδίας θα σταθώ σε μια ιδιότυπη περίπτωση που αξίζει να μελετηθεί εκτενέστερα. Φιλόλογος, μελετητής και εκδότης του Παπαδιαμάντη, πεζογράφος και ποιητής ο Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλος έχει ενδώσει εδώ και χρόνια στη γοητεία του σκαριμπικού σύμπαντος και μελετά το πρόσωπο και τα προσωπεία του δαιμόνιου μεσοπολεμικού λογοτέχνη τόσο ως φιλόλογος όσο και ως λογοτέχνης. Από όλο το έργο του Τριανταφυλλόπουλου θα σταθώ στην τελευταία συλλογή διηγημάτων του¹⁹ προσπαθώντας να απαντήσω σε δύο ερωτήματα: α) με ποια μέσα πραγματώνεται και πώς λειτουργεί η παραδία του Σκαρίμπα στα διηγήματα του Τριανταφυλλόπουλου, β) σε ποιο βαθμό αυτονομείται και νομιμοποιείται η λογοτεχνική του γραφή.

Η αγάπη για το έργο ενός συγγραφέα συχνά συμπλέει με την επιθυμία για βελτίωση και ασφαλώς, εκδηλωμένα ή μη, στην γραφή του ενέχεται μικρού ή μεγάλου βαθμού αναμέτρηση. Το Ανύπαρχτο λιμάνι παραδεί δύο διηγήματα του Σκαρίμπα «Ο Κύριος του Τζακ» (1948) και «Πατές και απαγάλι» (1958), των οποίων οι ιστορίες είναι συμπληρωματικές.²⁰ Πρόκειται για δύο ερωτικές ιστορίες όπου οι ταυτότητες των προσώπων αλλάζουν σκόπιμα, οδηγώντας στα άκρα τις αντοχές και τις συμπεριφορές των προσώπων. Βασικό τέχνασμα της γραφής του Σκαρίμπα στα συγκεκριμένα αιφνιγήματα είναι η μεταμφίεση, αγαπημένη τεχνική της σάτιρας. Ο Τριανταφυλλόπουλος συνεχίζει το παιχνίδι αναμεγνύοντας τα υλικά του Σκαρίμπα και χρησιμοποιώντας τους ίδιους ήρωες. Συνθέτει έτσι μια λογοτεχνική γραφή της οποίας η έντονη διακειμενική ταυτότητα δεν αίρει τη δική της ιδιαιτερότητα. Η διακειμενική αυτή σχέση με τα έργα του Σκαρίμπα δομείται σε δύο επίπεδα: α) στο επίπεδο της ιστορίας: τα περισσότερα πρόσωπα των διηγημάτων είναι κοινά, τα θεματικά μοτίβα

19. Νίκος Τριανταφυλλόπουλος, *Ανύπαρχτο λιμάνι*, δ.π., 1998.

20. Γιάννης Σκαρίμπας, *Ο κύριος του Τζακ, Πατές και απαγάλι*, επιμέλεια: Κατερίνα Κωστίου, εκδ. Νεφέλη, 1996.

επίσης, η λειτουργία του χωροχρόνου όμοια: β) στο επίπεδο του ύφους: εδώ ο φιλόλογος συνεργάστηκε με τον λογοτέχνη και κατόρθωσαν να εντοπίσουν, να αφομοιώσουν και να αναδημιουργήσουν τα κρίσιμα στοιχεία της ιλιγγιώδους ρητορικής και του στρυγνού ύφους του Σκαρίμπα. Το ιδιόλεκτο του αφηγητή και των άλλων προσώπων, η μίξη της λόγιας και λαϊκής γλώσσας, οι απροσδόκητες συζεύξεις λέξεων, οι τολμηρές παρομοιώσεις και μεταφορές (έντονο μέτρο το ποίημα), οι ιδιαίτερες προσωπικές σύνθετες λέξεις (μαχαιροβγάλτισσα, νυχτοδραπέτισσα, στιχοκλεφτρού, ορκοπάτης, σαβανομπαμπούλωσσον, πιτσιπιτσιγκυκολαχριντίσεις), η στέγαση στίχων μέσα στην πρόξα, η συμπεριφορά του αφηγηματικού προσωπείου, οι αναφορές σε άλλα έργα ή ήρωες του συγγραφέα ή σε άλλους συγγραφείς επαναδραστηριοποιούν τον γλωσσικό κώδικα του Σκαρίμπα με πολύ δραστικό τρόπο. Ιδιαίτερα λειτουργική είναι η χρήση λέξεων, φράσεων, γραμματικών και συντακτικών αυθαιρεσιών που αποτελούν το κατ' εξοχήν στίγμα της σκαριμπικής ρητορικής, όπως στα παρακάτω παραδείγματα: «την πόλη τη χτισμένη με κιμωλία, παιδιά τζεμάλια, φτεράκιζε αντί φτερούγιζε, όξω από τη γης, περικαλώ, θάκαναν έναν περίπτατο κλαίοντας, φρίξον ήλιε, νογούσε, θα μείνουν όλοι με το μπα, ο παρελάσαντας, νυχτερινά τετατέτια». Εξίσου δραστικός είναι ο αυτοσαρκασμός και η αναφορά στην πρόσληψη του έργου του από την κριτική, για να περιοριστώ ενδεικτικά σε μερικά χαρακτηριστικά και, αναπόφευκτα, να αφήσω απέξω τα ποιήματα που απαιτούν άλλουν είδους προσέγγιση. Ο Σκαρίμπας είναι έντονα παρών, καθώς οι ιδιαιτερότητες της ρητορικής του και της αφηγηματικής του γλώσσας σφηνώνουν μέσα στο νέο κείμενο και γίνονται δομικό του υλικό. Ο λόγος του Τριανταφυλλόπουλου μέσω της οικονομίας των μέσων νομιμοποιεί τη διαφορά στην καρδιά της ομοιότητας παράγοντας ένα λογοτεχνικό κείμενο όπου υπερισχύει η λυρική ευαισθησία της πρόξας του αφομοιώντας τις σκαριμπικές ακροβασίες. Παραθέτω ενδεικτικά ένα απόσπασμα από κάθε έργο:

Το μικρό πλοίο ετινάχτη. Ύστερα με μια τεράστια – αφρών – βεντάλια στην πλάτη του, όχιτηκε προς σ' ανοιχτά, μένα κάνοντας να χοροπηδάει μουν ο κόρφος. Και να – στοιχειό μπροσ – το «Τζου-

λια». Περήφανο, σιωπηλό και περίκομψο άγγιζε με τα' άλμπουρά του – λες – τα άστρα. Πίσω του, ένα βαθύ λειψοφέγγαρο κατέβαινε – μισή φωτιά – προς τη δύση...

[...]

Πάνω φθάσαντας, κάλεσα τον καπετάνιο στη σάλα: « Ανέβαστε τον λέω – τον ατμό και βάλε ρότα-γραμμή για Χαλκίδα. Αντιρρήσεις δε δέχομαι!»

Ο κάπτα – Γκίκας με κοίταξε: «Μα τι θα πάτε πάλι να κάμετ' εκεί;»

Τούγγεψα να σκύψει –γω– με το χέρι. Τότε κάνοντας χρυσό χωνάκι τα χείλη μου, του σφυρίζω στ' αιρτάκι: «Τι; Έναν περίπατο κλαίοντας!»...

(«Πατς κι απαγάι», σελ. 63-4)

Ο καιρός γυρίζει πια στο μαΐστρο, η πλώρη στρέφεται προς τα 'κει, μπροστά της ο νυχτωμένος Ευβοϊκός ετοιμάζεται να ταξιδέψει.

Πλένει μαΐστρος, ο καιρός που αγαπάτε! λέει ο καπετάνιος.

Και λοιπόν τι; Ποιάν σε ποιόν θα φέρει;

Όποιαν σε όποιον προστάξουν τα χέρια που κυβερνάνε τους καιρούς, μπορείτε, Δεσποινίς Μαίη, να τα εμπιστεύεστε. Το πρωί θα ναι καλά φρεσκαρισμένος, με την άδειά σας κάνουμε πανιά, γραμμή Σκιάθο, Σκόπελο και Σκύρο. Ήρθε πια η ώρα να διαβάσω στο ταξίδι κάποιες γλυκύτατες ιστορίες για τα πανέμορφα κορίτσια αυτών των νησιών, που δεν τους απέλειψε η απαντοχή, τις ιστορίες ένα θαυμαστό κοντύλι κι από τότε μένουν αγέραστες και λαμπερές, κόρες της Πούλιας κυματίσμενες, θα δείτε, θα δείτε τι χρυσή πάρεα θα μας κάνουν.

(Ανύπαρχτο Λιμάνι, σ. 38)

Πιστεύω πως από τα παραπάνω παραδείγματα γίνεται σαφές ότι η γραφή του Τριανταφυλλόπουλου διά της παρωδίας υπερβαίνει τη σκαριμπική γραφή δείχνοντας πως η παρωδία, ως ιδιαιτερού λογοτεχνικό είδος στον αιώνα μας, αυτονομείται, ανεξαρτητοποιείται και νομιμοποιείται και επομένως υπάγεται στους ίδιους νόμους στους οποίους υπάγεται η λογοτεχνία. Πρόκειται για αναδομητική παρωδία, για να χρησιμοποιήσω τον κατά τη γνώμη μου επιτυχή όρο του θεωρητικού Lutz Röhrich.²¹ Γιατί ό,τι στον Σκα-

21. Lutz Röhrich, *Gebärde-Metaphor-Parodie*, Düsseldorf, 1967.

ρόμπα ήταν ανατροπή εδώ εξαγνίζεται μέσα από τη λυρική ευαισθησία του δημιουργού και ότι αποτελούσε μπονόμευση του φεαλιστικού πεδίου, εδώ, αντίθετα, αποκτά στιβαρό φεαλιστικό έρμα. Η ηρωίδα χάνει την μεσοπολεμική της αχλύ, χωρίς να αποβάλλει την ονειρική και ιδανική της διάσταση. Συνάμα, όσον αφορά το ύφος και τη γλώσσα, ο δημιουργός αφήνει πίσω του τις σκαριμπικές ακρότητες και χρησιμοποιώντας σκαριμπικές λέξεις και τεχνάσματα-οδοιδείκτες καθιδηγεί τον αναγνώστη στην αποκαθικοποίηση της παραδίας, ενώ ταυτόχρονα δημιουργεί μια απιμόσφαιρα ιδιαίτερη και προσωπική.

Είναι φανερό ότι στην παραδία ενέχονται δύο μοντέλα επικοινωνίας: α) ανάμεσα στον παραδούντα και στον συγγραφέα που παραδείται, σχέση για την οποία έκανα ήδη λόγο· β) ανάμεσα στον συγγραφέα και στον αναγνώστη. Ο επαρκής αναγνώστης είναι σε θέση να προσεγγίσει όλες τις διαστάσεις του παιχνιδιού, να είναι δηλαδή ενεργό μέλος και των δύο μοντέλων επικοινωνίας. Ο μη επαρκής αναγνώστης κατά πάσα πιθανότητα θα προσλάβει μόνον το δεύτερο κείμενο. Εξάλλου, η παραδία είναι είδος απαιτητικό και ανθεί σε περιόδους υψηλών πνευματικών απαιτήσεων.

Η μελέτη της νεοελληνικής λογοτεχνικής παραδίας θα έριχνε όχι μόνο νέο φως στη διαμόρφωση των λογοτεχνικών ειδών και την εξέλιξη τους, αλλά και θα επικύρωνε ή ενδεχομένως θα ακύρωνε εδραιωμένες απόψιεις για την πρόσληψη συγκεκριμένων συγγραφέων, όπως π.χ. ο Κωνσταντίνος Καβάφης ή ο Γιώργος Σεφέρης. Η αποτίμηση της λογοτεχνικής παραδίας εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα πολλά desiderata της φιλολογικής επιστήμης, ενώ το θεωρητικό κενό μέσα στο οποίο επανέρχεται ως έννοια (όταν επανέρχεται) διαιωνίζει εσφαλμένες αντιλήψεις για τη φύση και τη λειτουργία της, όπως αυτή της συνυφασμένης ενδιγενούς κωμικής λειτουργίας της. Παράλληλα, οι ελάχιστες απόπειρες γραμματολογικής ή θεωρητικής ενασχόλησης μαζί της τις περισσότερες φροδές ασφυκτιούν μέσα στις προσχώσεις μιας κακοχωνεμένης ή μη συστηματικά μελετημένης βιβλιογραφίας.

Τα ίδια τα λογοτεχνικά κείμενα μπορούν να φωτίσουν εκ νέου το χώρο της θεωρίας και της κριτικής, ξεκαθαρίζοντας το συχνά ομιχλώδες τοπίο. Έχω τη διαίσθηση πως η μελέτη της πλού-

σιας παραγωγής κειμένων παραδίας της νεοελληνικής λογοτεχνίας θα έδειχνε λόγου χάρη πόσο περιοριστική –τουλάχιστον για τη λειτουργία της μοντέρνας παραδίας– είναι η άποψη της Rose που μέσα από την οπτική τής κοινωνιολογίας της λογοτεχνίας συγχέει την παραδία με τη σάτιρα ή πόσο ελάχιστα διαφωτιστική είναι η στάση του Genette που αμήχανος μπροστά στη συχνή συμπόρευση κωμικού στοιχείου και παραδίας –περισσότερο στην παραδοσιακή και λιγότερο στην νεοτερική λογοτεχνία– καταφεύγει σε λεκτικές ακροβασίες παρακάμπτοντας ερωτήματα που η ίδια η λογοτεχνική γραφή θέτει. Παράλληλα, τουλάχιστον στον ελληνικό χώρο, αυτή η μελέτη θα διασφάλιζε μια αντιμετώπιση της παραδίας απαλλαγμένη από τις συνήθεις προκαταλήψεις που την μεταβάλλουν από σύμπτωμα του μοντερνισμού σε παθολογία της κριτικής.

Université de Patras

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΩΣΤΙΟΥ

TABLE DES MATIÈRES

1er Fascicule		
M. LASSITHIOTAKIS	Un opuscule inédit de Petros Arcoudios <i>L'Eloge de Grégoire XIII (1583/2585)</i>	pp. 5-47
H. TONNET	A propos d'une nouvelle édition du <i>Πολυπαθής</i> (1839) de Grégoire Palaiologue	49-65
Μαρίτα ΠΑΠΑΡΟΥΣΗ	Ἐπιθυμία καὶ ἀπαγόρευση	67-89
Renée-Paille DEBAISIEUX	Peinture et musique dans <i>Le Livre de l'impératrice Elisabeth</i> , de Constantin Christomanos	91-102
Χρ. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ	Ἡ ἔδρα τῶν νεοελληνικῶν σπουδῶν στὸ Πανεπιστήμιο τῆς Γενεύης	103-105
2ème Fascicule		
Pierre DE BROCHE DES COMBES	Jacques Polylas	115-134
Nicole LE BRIS	A Propos de <i>Φθινόπωρο</i> de K. Hadzopoulos	135-151
Δημήτρης ΦΙΛΙΑΣ	Ξαναδιαβάζοντας τὴν Ἀρρώστια τοῦ αἰῶνα τοῦ Παντελῆ Πρεβελάκη	153-172
Vénétia SALTERI-CACOUROS	L' <i>Axion Esti ou aux chemins de l'amour</i>	173-183

TABLE DES MATIÈRES

Constantin MAKRIS	L'influence de l'utopie fouriériste sur la révolution surréaliste	185-219
Γιώργος ΠΕΦΑΝΗΣ	Ζητήματα αισθητικῆς τοῦ Ἑλληνικοῦ θεάτρου στὴν ἀρχὴ τῆς τρίτης χιλιετίας	221-249
Κατερίνα ΚΩΣΤΙΟΥ	Παρωδία. Ἀπό τὴν ἀνακύκλωση στὴν ἀνάπλαση	251-269
Résumés		271-277
Table des Matières		279-280

Achevé d'imprimer en janvier 2002
 sur les presses des imprimeries
 «Daedalus», 6 rue Arsaki, Athènes
 105 64 Grèce